

आध्यात्मिक ज्योति

प्रवचनकार

आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी म सा

प्रकाशक

श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैन हितकारिणी सस्था
दसानियो का चौक, बीकानेर (राजस्थान)

प्रकाशक—

सुन्दरलाल सातेड़

मन्त्री, श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैन हितकारिणी सस्था
दसानियों का चौक, बीकानेर (राजस्थान) ३३४००५

सम्पादक—श्री देवकुमार जैन

प्रथमावृत्ति—११०० (स २०४६, चैत्र शुक्ला १३, महावीर जयन्ती)

मूल्य—रु० १२ ०० (बारह रुपये)

1

मुद्रक—

गौतम प्रार्थ मि-टस

नेहरू गेट के बाहर,

व्यावर (राज०)

प्रकाशकीय

परमश्रद्धेय चारित्रचूडामणि बालब्रह्मचारी समतादिशने-
व्याख्याता आचार्य श्री नानालाल जी म० सा० के सवत् २०३०
के चातुर्मास का सुश्रवसर धीकानेर श्रीसध को प्राप्त हुआ ।

१। सत-मुनिराजो के दैनिक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग प्रातः
कालीन प्रवचन है । श्रद्धालु मुमुक्षु जन इस समय प्रवचन श्रवण
के लिए उपस्थित होकर आध्यात्मिक सिद्धांतों की सागोपाग
व्याख्या सुनने का लाभ प्राप्त करते हैं ।

२। श्रद्धेय आचार्य श्री जी के प्रवचनों का लाभ श्रोताओं ने
प्राप्त किया था । उपस्थित सज्जनों की तरह दूर तमगरो और
ग्रामों में रहने वाले मुमुक्षु जन भी लाभ उठा सकें के विचार से
धीकानेर श्रीसध की प्रवचन प्रसार समिति ने प्रवचन लिपिवद्ध कर
पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनाई ।

योजनानुसार “आध्यात्मिक आलोक” और “आध्यात्मिक
वैभव” के नाम से दो प्रवचनसंग्रहों को प्रकाशित किया ।

आध्यात्मिक आलोक का प्रकाशन श्री सुन्दरलालजी तातेड
की ओर से उनके पूज्य पिताजी श्री सेठ सतीदास जा तातेड
की पुण्यस्मृति में और आध्यात्मिक वैभव का प्रकाशन श्री
कन्हैयालालजी तातेड की ओर से उनके पूज्य पिताजी श्री सेठ
आसकरण जी तातेड की पुण्यस्मृति में किया गया था ।

इन प्रवचन सफलता की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि प्रवचन-
कार आचार्य श्री के विचारों को उनकी भाषा में इस रूप में
सम्पादित व आयोजित किया गया कि पाठक को यह अनुभव
होता है कि हम आचार्य श्रीजी की वाणी का ही श्रवण कर रहे

है । यही कारण है कि पाठको की इन प्रवचन सकलनो की भाग की पूर्ति के लिए 'आध्यात्मिक ज्योति' के नाम से दोनो प्रवचन-सकलनो के प्रवचनो को प्रकाशित कर रहे हैं ।

परम श्रद्धेय आचार्य श्रीजी म० सा० के प्रवचन सदैव शास्त्र समत और साधुभाषा मे ही होते हैं । फिर भी इनके संपादन, प्रकाशन व मुद्रण आदि मे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमायाचना करते हैं ।

दसानियो का चौक
वीकानेर (राज०)
पिन ३३४००५

सुन्दरलाल तातेड
मन्त्री

अनुक्रमणिका

विषयानुक्रम	पृ०	स०
सुखप्राप्ति का साधन	१	१३
चिन्तन का प्रथम सूत्रार्थ	१४	२७
श्रेयमार्ग-प्रेयमार्ग	२८	३७
भेद-अभेद दृष्टि	३८	४४
सत् चित्-आनन्द	४६	५६
स्वतन्त्रता का मूलाधार	६०	७६
पुरुषार्थ	८०	८९
राखी का रहस्य	९०	११०
नैतिकता-अनैतिकता	१११	१२८
आध्यात्मिक भूमिका	१२९	१३७
आनन्दानुभूति	१३८	१४६
आत्मा की विमलता	१५०	१५६
आध्यात्मिक लक्ष्मी	१६०	१७०
गुण मकरद	१७१	१८०
आत्मा का विग्रामस्थल	१८१	१९४
समता-जीवन दर्शन	१९५	२०६
अमृत का क्षरता	२०७	२१४
आत्मचिन्तन	२१५	२२४
क्रियाशुद्धि	२२५	२३६
श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी	२३७	२४६

सुख-प्राप्ति का साधन

श्री श्रेयांस जिन अतरजामी, आतमरामी नामी रे ।
अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुक्ति गति गामी रे ॥

श्रेयासनाथ परमात्मा के चरणों में श्रेयोमार्ग की ससिद्धि की भावना और जिज्ञासा के साथ प्राथना की पक्तियों के उच्चारण का प्रमग आया है। सवज्ञ, सवदर्शी, सवशक्ति सम्पन्न परमात्मा की जब आत्मा के समक्ष भावों की दृष्टि से अभिव्यक्ति होती है, तब वे मानो अन्तर्यामी बन जाते हैं और वर्षों से सोई हुई आंतरिक चेतना सक्रिय होकर उठने की स्थिति में आती है।

इस आत्मस्वरूप को समझाने के लिए बीतराग वाणी के माध्यम से विविध रूप में प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस प्रयास को हम जीवन में मूलरूप देकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकें।

आज का यह विराट विश्व अनेक प्रकार की उलझनों में उलझा हुआ है और अनेक आंतरिक स्थितियों में अपनी अत-चेतना का हनन कर रहा है। इन विकट परिस्थितियों में यदि कोई प्रकाशस्तम्भ है, यदि कोई अवलंबन है और यदि इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई आदर्श है तो वे सिद्ध परमात्मा ही हैं। उन परमात्मा के स्वरूप को हम दूर से न देखें परन्तु अपनी अंतरंग स्थिति में देखें। आश्चर्य इस बात का है कि उस सन्निकट स्वरूप को भी आत्मा देख नहीं पा रही है और आत्मा से कोसों दूर रहे तत्त्व को वह अपने समीप मान रही है। यह बड़ी विचित्र दशा है।

वधुओ ! जिस घर में पवित्र निधि भरी हुई है और जिसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उस पर तो व्यक्ति दृष्टि नहीं डाल रहा है और जहाँ निधि नहीं है तथा निधि का सिर्फ भ्रम हो रहा है, उसके पीछे वह मृग की तरह भटकता है। जैसे कस्तूरी मृग को अपनी नाभि में से कस्तूरी की सुगंध आती है, तब उसका मन छटपटाने लगता है कि यह सुगंध वहाँ प्रच्युती है, यह कहाँ से आ रही है ? उस वक्त वह सोचता है कि इस जंगल में अवश्य ही कोई खान होगी, जहाँ से यह सुगंध आ रही है। मैं अपनी शक्ति लगाकर उस खान को खोज लूँ और तब झाड़ियों में इधर उधर छलांग लगाता हुआ वह मृग जंगल में भटकता है। परन्तु झाड़ियों अथवा पहाड़ियों के बीच में वह सुगंध नहीं मिल पाती। वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अधिक परिश्रम करके आखिर में थक जाता है और भ्रान्तता का अनुभव करने लगता है। परन्तु फिर भी उसको सुगंध की खान नहीं मिल पाती। उस मृग को इस बात का भान नहीं है कि कस्तूरी की वह सुगंध पहाड़ी की झाड़ियों या चट्टानों में नहीं है, अपितु अपने में ही है। इस ज्ञान के अभाव में अपने में हो रहने वाली कस्तूरी को वह प्राप्त नहीं कर पाता और उसकी तलाश में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या यही अवस्था आज के मानव की भी नहीं हो रही है ?

मानव की आत्मा आंतरिक सुख को सुगंध प्राप्त करने के लिए यदा कदा बाहर के भौतिक पदार्थों के आकर्षण से प्रभावित होती है और सोचती है कि ऐसे सुख को महक इनसे मिल जाएगी। अतः उसको दूढ़ने के लिए वह आकाश-पाताल एक कर रहा है। उसने वन प्रदक्षिण दूढ़े, समुद्र की गहराई में पहुँचा, परन्तु उस वहाँ नहीं मिली। फिर मानव ने सोचा कि आकाश में उड़ूँ।

ऐसा सोचकर ही वह नहीं रहा और वह उड़ चला। तथाकथित चन्द्रलोक और मंगल आदि के ऊपर पहुँचने के भरसक प्रयत्न कर रहा है। लेकिन आप यह सुनिश्चित रूप से मान कर चलिए कि भौतिक दृष्टि से यह वैज्ञानिक उपलब्धि हो सकती है, परन्तु आत्मा की वह पवित्र महक, वह सुगंध उसे कभी नहीं मिल सकती है।

आज का चिंतक, आज का विचारक और आज का युवक वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखकर चकित हो रहा है और सोच रहा है कि विज्ञान कहां से कहा पहुँच गया। आज विज्ञान ने दुनिया को नाप लिया है और सोचता है कि इस ससार में वही सब कुछ है। आत्मा और परमात्मा की वार्ता तो घमस्थानों तक ही सीमित है। लोग सोचते हैं कि हमको तो विज्ञान की ओर बढ़ने में ही सुख मिलेगा, घमस्थानों की ओर जाने से नहीं।

इस प्रकार की भ्रात धारणा एवं गलत विश्वास आधुनिकता के लक्षणों के साथ-साथ आज के वायुमण्डल में व्याप्त से है। यही कारण है कि आज के मानव को जिस महत्त्वपूर्ण स्थान पर योगदान करना चाहिए, वहाँ तो वह नहीं कर रहा है और जहाँ शक्ति के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं, वहाँ वह शक्ति से भी अधिक काय कर रहा है। वह सोच रहा है कि मुझ को अमुक स्थान पर कुछ न कुछ मिलेगा। परन्तु उसे इस प्रकार कुछ भी सुख-शांति प्राप्त होने वाली नहीं है।

आज जितना विज्ञान का विकास हुआ है, क्या मानव को उतनी आत्मशांति भी मिली? या केवल अशांति ही प्राप्त हुई? आप अपने अन्तःकरण को टटोलिए। आप कस्तूरी-मृग की तरह भ्रमित न होइए। मृग तो पशु कहलाता है। उसमें मानवीय बुद्धि

का अभाव है। आत्म शक्ति के समान होने पर भी विकास के योग्य जो बौद्धिक माध्यम होना चाहिए, वह उसके पास नहीं है। वह मानव के पास ही है। फिर भी आज का मानव इसका दुरुपयोग कर रहा है। वह इसके सदुपयोग की तरफ लक्ष्य नहीं दे रहा है।

जैसे कही पर आग लगी है और आग को बुझाने के लिए कोई व्यक्ति हल्ला मचा रहा है कि यहा आग लग रही है। वह उसका बुझाने के लिए पानी की खोज भी करता है। किन्तु वह नाचता बूढ़ता आग के पास जाता है और उसे शांत करने के लिए पानी का प्रयोग तो नहीं करता, लेकिन उसमें ऐसा इंधन डालता है, जिससे आग शांत होने के बजाय और भी भड़क उठती है। ऐसा करके वह व्यक्ति अपनी बुद्धि का, शक्ति का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है? इस तरह का काय करने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? परन्तु वही मनुष्य यदि एकांत के क्षणों में बैठ कर अपना, स्वयं का चिन्तन करे, निरीक्षण करे और सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंधन डाल कर आग को प्रज्वलित कर रहा हूँ या उसे बुझाने का उपाय कर रहा हूँ? उस स्थिति में मानव को अपनी दशा अत्यंत दयनीय ही प्रतीत होगी। भले ही मृग की तो पशु कह कर उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु आज के मानव को देखिये कि वह कैसे विपन्न परिस्थिति में चल रहा है। वह अपनी मानवता को भुला कर दान बत्ता का ताड़व नृत्य कर रहा है। ऐसे मानव के लिए आध्यात्मिक चिन्तन ही सहायक हो सकता है। इधर उधर भटकने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती।

मैं प्रत्येक भाई बहिन को सावधानीपूर्वक याद दिलाता हूँ कि आप इस तथ्य को समझें और आत्मा तथा परमात्मा की सुगंध

की इन बातों को निरर्थक या केवल वृद्धों के लिए ही न मानें । जिनकी अवस्था जजरित हो गई है, जो वृद्ध हो गए हैं और कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, वे इस काय को करेंगे, ऐसी कल्पना भी आप न कीजिए । वे वृद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे । यदि आप वस्तुतः आत्मिक-सुख और शांति चाहते हैं तो आत्म चेतना को दैदीप्यमान बनाना होगा ।

आज का मानव इस भौतिक उड़ान में न लगता हुआ और इन उड़ानों को ही उड़ान न समझता हुआ, जीवन में वास्तविक सुख की सुगंध को ढूँढ़ेगा तो इस विषम परिस्थिति में भी वह सच्चे सुख की खोज कर सकेगा ।

आत्मिक स्वरूप को पहिचानने के लिए घमस्थान की पावन भूमि में प्रवेश कीजिए । घमस्थान की पावन भूमि ये दीवारें, ये फाट आदि नहीं हैं । वह पावन भूमि तो हृदय है, जिस पर कर्मों के आवरण रूप किवाड़ लगे हुए हैं । यदि उन्हें खोलकर आप घमस्थान में प्रवेश करेंगे, आत्मा के अन्दर उस प्रकाश पुंज को देखने का प्रयास करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इस लोक में उस प्रकाश की नितांत आवश्यकता है । आप सोचेंगे—अरे, हमने सारी जिन्दगी यों ही खो दी और यही हमारे दुःख का कारण रहा । यदि हम पहिले से ही यानि वात्स्यावस्था से ही भीतर की ओर मुड़ जाते तो इस तथ्य को समझने में सफल हो सकते थे कि इस जीवन का यदि कोई सारतत्त्व है तो वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि ही है । इस उपलब्धि के लिए प्रारम्भ से ही हम इस वणमाला की ओर बढ़ते तो युवावस्था की ओर बढ़ते बढ़ते बाह्य विषयो और इन्द्रियो के सुभावने दृश्यो में न पड़ कर युवावस्था में इस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते । परन्तु ऐसा नहीं हो

६ आध्यात्मिक ज्योति

पाया तो अब यह परिस्थिति सभी बन सकेगी, जब कि आप धमद्वार (हृदय) को अन्दर से खोलेंगे ।

आप वास्तविक धम को समझिए । धर्म का सक्षिप्त स्वरूप तो यही है—जो सबजनहिताय है, जो सब जीवों के कल्याण के लिए है, जो सबको शांति की सांस लेने देता है, सबको आश्रय देता है और सबके मन को पवित्र बना कर अवज्योति जगाता है ।

तरुण वर्ग को यदि सही धम का स्वरूप समझ में आ जाए तो वर्तमान में बढ़ रही स्वच्छन्दता, उच्छृंखलता स्वयमेव शांत हो जाए । फिलहाल तो वे अपने वर्तमान जीवन में साथ रहने वाले मन की शक्ति, तन का बल, वाणी की कला और बुद्धि की निधि को सिर्फ इन नाशवान् पदार्थों को बटोरने में ही लगा रहे हैं, चद चादी के टुकड़ों को संग्रह करने में ही लगा रहे हैं । परन्तु वे कुछ दिन भले ही ऐसा कर लें, आखिर ये कितने दिन साथ रहने वाले हैं ? यदि आपने इन योगों को इस तरफ लगा दिया, इस जीवन की तीन धाराओं (ज्ञान, दशन और चारित्र्य) को अपने पास में रखा और युवावस्था का योग दे दिया तो अवश्य ही आपका यह वर्तमान जीवन भी स्वर्गीय आनन्द से आप्लावित हो जायेगा ।

यह उधार धर्म नहीं है । यह धम सिर्फ वृद्धों के लिए ही नहीं है । यह तत्त्व तो हर एक प्राणी के लिए है । आज बहुतेरे लोग समझते हैं कि हम जो धर्म-करनी करते हैं, यह इस जीवन में नहीं, आगे के जीवन में काम में आएगी । परन्तु मैं कहूंगा कि यदि आपने अन्दर के कपाट को खोल कर धम में प्रवेश पा लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका कल ही नहीं, आज भी सुन्दर बनेगा । कल के लिए तो आपका सब कुछ सुरक्षित है ही, परन्तु उसके पहिले आपका यह लोक भी सुखकर बनेगा ।

वर्तमान युग में आप बड़े बड़े धनवान देखते हैं और सोचते हैं कि इसके पास अपार संपत्ति है। हो सकता है कि वे धनवान भी अपनी संपत्ति को असाधारण ही समझते हों, परन्तु अब जरा प्राचीनकाल के इब्ब सेठों की स्थिति पर ध्यान दीजिए। आज के धनपतियों की संपदा उनके वैभव के आगे कुछ भी नहीं है। इतना धन तो उनको नजर में भी नहीं आता था।

ऐसे ही एक प्राचीन इब्ब सेठ के पुत्र जम्बूकुमार ने युवावस्था में प्रवेश किया। उस समय उसका आठ सुन्दर कन्याओं के साथ सगाईसम्बन्ध हो चुका था और विवाह का प्रसंग सामने था। यह एक ऐसा प्रसंग है कि कोई भी व्यक्ति अपना सवरण नहीं कर सकता। ऊपरी दृष्टि से वह कितना ही चिन्तन करता हो, परन्तु इस रमणीय और लुभाने इष्य को छोड़ कर धर्म में प्रवेश करे, यह तो विरले ही व्यक्तियों के वश की बात है।

उस श्रेष्ठिकुमार ने आचार्य सुधर्मस्वामी के एक ही प्रवचन को सुन कर आत्मिक प्रकाश प्राप्त कर लिया था और उससे अपनी हृदयतंत्री को भ्रूत करते हुए वह आचार्य सुधर्मस्वामी के समीप से अपने माता-पिता के चरणों में पहुँचा और उनसे निवेदन करने लगा कि हे माता पिता! मैं अब इन पाँचों इन्द्रियों के विषयों में, मनोहारी विषयों में रमण नहीं करना चाहता। ये तो बहुत समय से मेरे साथ लगे हुए हैं, परन्तु मुझे आत्मिक शांति की उपलब्धि नहीं हो पाई। मैं अज्ञानवश कस्तूरी मृग की तरह जीवन में भटकता रहा। जब तक मैं उन महात्मा के चरणों में नहीं पहुँचा था, तब तक तो यही सोच रहा था कि इस जीवन का सुख केवल इन देवागनाओं के तुल्य रमणियों में ही है। परन्तु आज मेरे भीतर के द्वार खुल गये हैं और मेरे चिन्तन की धारा बदल गई है। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि यदि इस युवा-

पाया तो अब यह परिस्थिति तभी बन सकेगी, जब कि आप धमद्वार (हृदय) को अन्दर से खोलेंगे ।

आप वास्तविक धम को समझिए । धर्म का सक्षिप्त स्वरूप तो यही है—जो सबजनहिताय है, जो सब जीवों के कल्याण के लिए है, जो सबको शांति की सांस लेने देता है, सबको आश्रय देता है और सबके मन को पवित्र बना कर अतज्योति जगाता है ।

तत्क्षण वर्ग को यदि सही धम का स्वरूप समझ में आ जाए तो वतमान में बढ रही स्वच्छता, उच्छृंखलता स्वयमेव शांत हो जाए । फिलहाल तो वे अपने वतमान जीवन में साथ रहने वाले मन की शक्ति, तन का बल, वाणी की कला और बुद्धि की निधि को सिर्फ इन नाशवान् पदार्थों को बटोरने में ही लगा रहे हैं, चद चादी के टुकड़ों को संग्रह करने में ही लगा रहे हैं । परन्तु वे कुछ दिन भले ही ऐसा कर लें, आखिर ये कितने दिन साथ रहने वाले हैं ? यदि आपने इन योगों को इस तरफ लगा दिया, इस जीवन की तीन धाराभा (ज्ञान, दशन और चारित्र) को अपने पास में रखा और युवावस्था का योग दे दिया तो अवश्य ही आपका यह वतमान जीवन भी स्वर्गीय आनन्द से आप्लावित हो जायेगा ।

यह उधार धर्म नहीं है । यह धम सिर्फ बूढ़ों के लिए ही नहीं है । यह तत्त्व तो हर एक प्राणी के लिए है । आज बहुतेरे लोग समझते हैं कि हम जो धर्म-करनी करते हैं, यह इस जीवन में नहीं, आगे के जीवन में काम में आएगी । परन्तु मैं कहूंगा कि यदि आपने अन्दर के कपाट को खोल कर धम में प्रवेश पा लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका कल ही नहीं, आज भी सुन्दर बनेगा । कल के लिए तो आपका सब कुछ सुरक्षित है ही, परन्तु उसके पहिले आपका यह लोक भी सुखकर बनेगा ।

वर्तमान युग में आप बड़े बड़े धनवान देखते हैं और सोचते हैं कि इसके पास अपार संपत्ति है। हो सकता है कि वे धनवान भी अपनी संपत्ति को असाधारण ही समझते हों, परन्तु अब जरा प्राचीनकाल के इब्ब सेठों की स्थिति पर ध्यान दीजिए। आज के धनपतियों की संपदा उनके वैभव के आगे कुछ भी नहीं है। इतना धन तो उनको नजर में भी नहीं आता था।

ऐसे ही एक प्राचीन इब्ब सेठ के पुत्र जम्बूकुमार ने युवावस्था में प्रवेश किया। उस समय उसका आठ सुन्दर कन्याओं के साथ सगाईसम्बन्ध हो चुका था और विवाह का प्रसंग सामने था। यह एक ऐसा प्रसंग है कि कोई भी व्यक्ति अपना सवरण नहीं कर सकता। ऊपरी दृष्टि से वह कितना ही चिन्तन करता हो, परन्तु इस रमणीय और लुभाने वाली दृश्य को छोड़ कर घमं में प्रवेश करे, यह तो विरले ही व्यक्तियों के वश की बात है।

उस श्रेष्ठिकुमार ने आचार्य सुधर्मस्वामी के एक ही प्रवचन को सुन कर आत्मिक-प्रकाश प्राप्त कर लिया था और उसमें अपनी हृदयतंत्री का ऋकृत करते हुए वह आचार्य सुधर्मस्वामी के समीप से अपने माता पिता के चरणों में पहुँचा और उनसे निवेदन करने लगा कि हे माता-पिता! मैं अब इन पाँचों इन्द्रियों के विषयों में, मनोहारी विषयों में रमण नहीं करना चाहता। य तो बहुत समय से मेरे साथ लगे हुए हैं, परन्तु मुझे आत्मिक शांति की उपलब्धि नहीं हो पाई। मैं अज्ञानवश कस्तूरी-मृग की तरह जीवन में भटकता रहा। जब तक मैं उन महात्मा के चरणों में नहीं पहुँचा था, तब तक तो यहीं सोच रहा था कि इस जीवन का सुख केवल इन देवागनाओं के तुल्य रमणियों में ही है। परन्तु आज मेरे भीतर क द्वार खुल गये हैं और मेरे चिन्तन की धारा बदल गई है। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि यदि इस युवा-

जब यह बात उन कन्याओं के कानों में पहुँची तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा, “आप हमारे लिए अथ किसी भी प्रकार की कल्पना न करें। अब तो जिसके साथ हमारा सम्बन्ध जुड़ा है, वही हमारे पति हैं। यदि अब वे साधना के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगी। फिर भी हम अपनी ओर से उन्हें मनाने की, रोकने की भरसक चेष्टा करेंगी। परन्तु इस काय में यदि हम विफल हुईं तो हम भी अपने जीवन को व्यर्थ में गँवाना नहीं चाहती हैं।

कन्याओं के माता पिता आश्चर्य हो गये और एक ही रात्रि में उन कन्याओं के साथ उस तरुण का (जम्बूकुमार का) विवाह सम्पन्न हो गया।

जब उन वधुओं के साथ प्रथम रात्रि बिताने का अवसर आया तो भव्य भवन के ऊपर की मजिल में वे तरुणियाँ सोलह शृंगार सजा कर सामने आ गई। वे तरुण को अपनी ओर आकृषित करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएँ करने लगी। लेकिन पलंग पर बैठे हुए तरुण के हृदय में विषय वासना की ज्वाला जरा-सी भी प्रवेश नहीं पा सकी।

आध्यात्मिक जागृति का काय वस्तुतः श्रेष्ठतम काय है। परन्तु इस काय के लिए कौन तत्पर हो सकता है? जिसको आध्यात्मिक जिज्ञासा लगी हुई हो, वही इस ओर मुड़ सकता है। जम्बूकुमार सोचते हैं कि मैंने अनेक जीवन अथाय और अत्याचार में लगा दिये और आंतरिक दिव्यता को प्रकट करने में ध्यान ही नहीं दिया, यह कितनी बड़ी हानि है, विडम्बना है!

आज के तरुण और तरुनिया आत्मिक सुख को खोजने की कोशिश करें तो वे भी उस आंतरिक दिव्यता को प्रकट करने में समर्थ हो सकते हैं।

बधुओ ! तलवार की धार पर चलना सरल नहीं है । फिर भी कदाचित् तलवार की धार पर चला जा सकता है । परन्तु आध्यात्मिक, आंतरिक धार पर चलना उससे भी कठिन है । आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो विवाह की प्रथम रात्रि के सम्मिलन के समय जिसके सामने अप्सराओ के समान सोलह शृंगार से सजी हुई आठ आठ तरुनिया खड़ी हो और ऐसे मनमहोक समय में भी वह मन वचन काया के अणुओ में जरा भी विकार नहीं लाये और आध्यात्मिक ज्योति के दिव्य-प्रकाश से चमकता रहे । क्या यह शक्य है ? मैं कहूंगा कि यह अशक्य नहीं है ।

पर तु आज के युवक इस शक्ति से अपरिचित हैं । जीवन की आंतरिक शक्ति क्या है ? आध्यात्मिक अोज क्या है ? इसका अनेको को पता नहीं है । हा, जो इसका आस्वादन कर चुके हैं, वे ही इसका पता लगा सकते हैं ।

वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं कि ध्यान लगाते हुए काफी समय व्यतीत कर दिया, परन्तु आज तक उससे कुछ भी नहीं मिला । क्या वे जमीन में बीज बोते ही तत्काल उसका फल लेना चाहते हैं ? जब दुनिया में साधारण-से साधारण बीज भी समय पर फल देता है, तब आज का मानव यह चाहे कि हम अभी घमस्थान में जाए और आज ही फल मिल जाए, हमें दिव्य फल मिल जाए, तो यह एक हँसी की ही बात होगी ।

आज के युवकों को और बुजुर्गों को दृढ़ निश्चय के साथ शांति का घरातल तैयार करना है । प्राणिमात्र को शांति देना है तो दृढ़ता के साथ घम का द्वार खोलना होगा और उसके खुलते ही आध्यात्मिक तेज प्रकट होगा । आप बाह्य शक्तियों को क्या

देख रहे हैं ? आंतरिक शक्तियों को देखिए और उनकी सुगंध लीजिये । इसान को चाहिए कि वह घमस्थान पर पहुँचे और उसका द्वार खोले ।

अब मैं पुनः पूर्वोक्त कथा-प्रसंग का सकेत करता हूँ कि उसी रात्रि का पाच सौ चोर जम्बूकुमार के भवन में चोरी करने के लिए प्रविष्ट हुए परन्तु उनके सरदार के अतिरिक्त सबके पैर चिपक गये । यह कैसे हुआ ? यह सब जम्बूकुमार के ब्रह्मचर्य की महिमा है । पाच सौ चोर उस श्रेष्ठिकुमार के घर के आगमन में रूके हुए घन की पोटलिया बाध रहे हैं और उनके पैर चिपक जाएँ तो यह कौन सी शक्ति है ? उसको समझाने में समय लगेगा अतः अभी तो इतना ही सकेत देता हूँ कि जो सच्चे मन से काम करता है, उसी का असर होता है ।

आप श्रेष्ठिकुमार की स्थिति को मस्तिष्क में लें कि पाच सौ चोरों के पैर चिपकने की शक्ति उसमें किस सकलप से पैदा हुई ? चोरों का सरदार सोचता है—मुझे देखना है कि यह कौन मन्त्र वादी है ? मेरे पास दो विद्याएँ हैं । एक विद्या के प्रयाग से मैं सब की नीद में सुला देता हूँ और दूसरी से सभी ताले खोल देता हूँ । परन्तु यहाँ तो दानो ही विफल हो गईं । सब तो सो गए परन्तु यह मनुष्य क्यों और कैसे बठा रहा ? ये ताले तो खुल गए परन्तु मेरे साथियों के पैरों में ताले कैसे लग गए ?

जब चोरों का सरदार ऊपर जम्बूकुमार के कमरे के सामने पहुँचता है तो प्रथम दृष्टिपात होते ही साश्चर्य सोचने लगता है कि इस पलंग पर बैठने वाला क्या इन्द्र है ! और क्या उसके सामने खड़ी रहने वाली इन्द्राणियाँ हैं ? क्या यह स्वर्ग है ? परन्तु दूसरे ही क्षण वह सोचता है कि यहाँ तो एक युवक है । जहाँ इन्द्राणियाँ हैं, वहाँ इन्द्र भी मन को नहीं रोक सकता, वश में

नहीं रख सकता। परन्तु यहाँ तो इन्द्राणियों के सामने यह तरुण बैठा हुआ है। मैं अपनी श्रेष्ठ शक्ति इसे दे दूँ और बदले में पैर चिपकाने वाली शक्ति क्या है तथा उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वह शक्ति मैं इससे ग्रहण कर लूँ तो मेरा जीवन सफल हो जायेगा। ऐसा विचार कर चोगे के सरदार ने अपने आपको उस तरुण के चरणों में अर्पित कर दिया।

उस महापुरुष की शक्ति को उसने समझ लिया था। उसको विश्वास हो गया था कि यह सब आतारक शक्ति का प्रभाव है। सरदार के समपर्ण के साथ ही उन सभी खोरो के पैर भी खुल गए। उन्होंने भी चारी का धवा छोड़ कर अपने स्वरूप को समझ लिया। उनके सामने एक द्वार खुला और उससे अनेकों की जि दगी सुघर गई।

आज का मानव भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? आज अनैतिकता का दौरदौरा है। आज मानवता खत्म हो रही है। नैतिकता के इस पतन में जिनका योग है, यदि वे अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ लें तो ससार को शांति की श्वास मिल सकती है। परन्तु इसके लिए एक ही रास्ता है कि अपने निज स्वरूप को पहिचानने का प्रयत्न किया जाये। अतः सभी प्रयत्नों के द्वारा हमें उस अतर्क्यमी को प्राप्त करना है, उसको ही समझना है, जो—

धी धैर्यांस जिन अतरजामी, आतमरामी नामी रे।

अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुक्ति गति गामी रे।

वीकानेर—

स० २०३०, आपाठ शुक्ला १४

चिन्तन का प्रथम सूत्र : 'मैं कौन हूँ'

श्री श्रेयास जिन अतरजामी आत्मरामी नामी रे.. ..

परमात्मा के चरणों में आंतरिक उत्साह के साथ किया गया उद्बोधन इस लोक में रहने वाले परम पावन तत्त्व आत्मा के लिए है। जिस आत्मतत्त्व के द्वारा हम चराचर लोक का स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है, जिससे समस्त आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं, वह आत्मतत्त्व इस मानव पिण्ड के पास है और मानव-पिण्ड में ही नहीं, अपितु पशु जगत में भी वह व्याप्त है। उस आत्मिक स्वरूप को पहिचानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण का स्वरूप मानव के मस्तिष्क में आना जरूरी है।

कभी कभी मनुष्य के मस्तिष्क में यह विचार आना है कि आध्यात्मिक धर्म की दशा आत्मा के अस्तित्व में आ सकती है। परन्तु जब तक हमको आत्मा के यथाथ अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, तब तक वह जीवन के लिए कैसे श्रेयस्कर हो सकती है? यह प्रश्न ही प्रकारांतर से सुंदर तरीके का है। मूल है तो उसमें शाखा प्रशाखाएँ निकल सकती हैं। यदि बीज है तो वृक्ष बन सकता है। परन्तु बीज ही न हो तो शाखा प्रशाखाएँ कैसे हो सकती हैं? मानव को इस विषय में निश्चक होकर चिन्तन करना है।

वधुमो ! जिस आधार को लेकर चिन्तन चल रहा है, उस शरीरपिण्ड में वह चतुर्थ-स्वरूप आत्मा विद्यमान है। उसके लिए अय प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रकाश को दूढ़ने के लिए अय प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार

आत्मा को ढूँढने के लिए यदि कोई चाहे कि हमको अन्य कोई प्रमाण दिया जाये तो क्या वह प्रश्न महत्त्वपूर्ण होगा ? शास्त्र-कारों का कथन है कि इस विषय में स्वसंवेदन ही एक महत्त्वपूर्ण चिन्तन है। स्वयं का अनुभव, स्वयं का संवेदन, इसका मतलब यह है कि 'मैं हूँ' इस प्रकार की प्रतीति जहाँ हो रही है तो उस प्रतीति का आधार, उस प्रतीति का जो गुणो है, वह आत्मा है। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाये कि 'तू कौन है ?' तो वह उत्तर देगा कि 'मैं अमुक हूँ-मैं अमूक हूँ', तो इस वाक्य में भी अमुक कहने के पहले 'मैं' आया। जब 'म' शब्द का प्रयोग हो रहा है तो जिसके लिए 'मैं' प्रयोग हो रहा है, वह कौन है ? वह आत्मा है।

जो दृढ़ सकल्पी 'मैं' है, वह संशय रहित है और स्वयं दृढ़ता के साथ प्रयोग करता है कि 'मेरा है' और 'मैं हूँ'। यह 'मैं' वस्तु-स्वरूप का कथन है कि 'मैं' यानि आत्मा है और यह कथन अभिमान आदि का सूचक नहीं है। मैं अमुक ज्ञान रखता हूँ, मुझे अमुक विज्ञान है, मैं अमुक कला के साथ काय कर सकता हूँ मेरी इतनी योग्यता है, मैं इतना गणित का काय संपादन कर सकता हूँ, इतनी गति मुझ में है आदि आदि कहने वाला वह चैतन्य तत्त्व आत्मा है। इस कथन की शक्ति आत्मा से भिन्न तत्त्व में नहीं है। जड़ तत्त्व में नहीं है। जड़ तत्त्व तो यह नहीं कह सकता है कि 'मैं हूँ।' जिसमें 'मैं' कहने की ताकत नहीं है, वह आत्मा नहीं है। वह चैतन्य नहीं है और जो दृढ़तापूर्वक 'मैं' कहता हूँ, वह आत्मा है।

कभी-कभी वह आत्मा ही विपरीत दृष्टिकोण से अपने आप-का निषेध करने पर सतारु हो जाती है और कह दिया जाता है कि

मैं नहीं हूँ—आत्मा नहीं हूँ। ऐसे लोगों से पूछा जाये कि 'आत्मा नहीं है' यह कहने वाला कौन है? निषेधकर्ता कौन है? जो निषेधकर्ता है, वही आत्मा है। निषेध की दृष्टि से भी आत्मा का स्वरूप स्वयसिद्ध है। उस स्वरूप को सिद्ध करने के लिए अनेकानेक प्रमाण भी दिए जा सकते हैं। परन्तु मूलतः उस स्वरूप के पीछे हो वे प्रमाण लागू होते हैं। व्यक्ति के पास तब वितक की शक्ति है। जो तब वितक करता है वह तब-वितर्क करने वाला ही आत्मा है। वह भले ही अपने मुँह से कहे कि उसे हम अन्य पदार्थों की आखों से देख रहे हैं, उसी तरह यदि कोई आत्मा भी हमको निकाल कर बता दे तो हम मान सकते हैं, परन्तु जो अन्य पदार्थों की तरह आत्मा को भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाता सकते, उनकी बातों को हम कैसे मानें? ऐसी भावना अनेकानेक व्यक्तियों की हो सकती है। यह पूर्व में भी यनी है और भविष्य में भी बन सकती है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है—जैसे कि प्रदेशी राजा राजकीय सत्ता और संपत्ति से युक्त था परन्तु साथ ही साथ आत्मा के विषय में सशयशील भी था। उसका दृष्टिकोण था कि आत्मा नामक तत्त्व जब तक मैं अपनी इन आखों से नहीं देख लूँ, तब तक मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूँ। जब किसी भी व्यक्ति के मुँह से राजा प्रदेशी यह मुनता कि आत्मा है, परमात्मा है तो वह उस व्यक्ति को पकड़वा कर जेल में बंद करवा देता था और उससे कहता कि बता आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे इस शरीर में आत्मा है तो मैं उसे दखना चाहता हूँ। अपनी आखों से यदि शरीर में आत्मा देख लूँ तो समझ लूँगा कि आत्मा नाम का कोई तत्त्व है। यह हाथ में नगी तलवार लेकर बंदी का सिर, हाथ, पैर, नाक, कान अलग अलग बाट कर दसता

कि उसमे आत्मा नाम का तत्त्व कहा है ? इस प्रकार उसकी नास्तिकता बढती गई । दिन प्रतिदिन वह इसी काय मे लगा रहता था । खून से उसकी तलवार रंगी रहती थी और वह अनेक व्यक्तियों को त्रास देता रहता था ।

एक बार किसी समय जब वह दूर से थका हुआ आया तो अपने प्रधान जी के साथ बगीचे मे वृक्ष के नीचे विश्रांति लेने की दृष्टि से बैठा और वहा विश्रांति लेकर जैसे ही उसने दृष्टि डाली तो वहा बगीचे के प्राण मे जनसमुदाय शांत एकचित्त होकर आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी वृत्तान्त सुन रहा था । यह देख प्रदेशी मन मे सोचने लगा कि यह बगीचे मे कौन है ? कौन जड-मूढ यहां बैठा हुआ सुना रहा है और कौन ये जड मूढ सुन रहे हैं ?

राजा प्रदेशी ने यह कल्पना अपने मन मे ही की परन्तु आकृति पर उसकी क्षलक तक नहीं आने दी । उसने प्रधान जी को अपने मन को भावना शांत नहीं होने दी । प्रधान जी के समक्ष तो उसने शिष्ट शब्दों का ही प्रयोग किया और कहा, "प्रधान जी ! ये कौन बैठे हुए हैं और क्या सुन रहे हैं ?" तब प्रधान ने राजा के वचनों को सुन कर कहा, "राजन् ! ये आत्मवादी श्रमण हैं । इनका नाम केशी श्रमण है । आत्मवाद के ये स्वामी हैं । ये भव्य आत्माओं को प्रबोध दे रहे हैं, लोक और परलोक सम्बन्धी प्रक्रियाओं का विवेचन कर रहे हैं । वर्तमान जीवन मे सुख और शांति कैसे मिले और भविष्य मे भी यह आत्मा वास्तविक शांति का अनुभव कैसे करे, इसका उपाय बता रहे हैं ।

यह सुन कर राजा प्रदेशी की जिज्ञासा बढी और वह कहने लगा कि क्या ये मुझे आत्मा के दर्शन करा सकेंगे ? तब प्रधान ने

कहा, “राजन् ! आप पधारिए और उनसे ही प्रश्न कीजिए । वे आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका निणय मैं नहीं कर सकता । हा, आपकी प्रसन्नता हो तो हम चले ।”

राजा प्रदेशी प्रधान के साथ सभा के समीप जाकर खड़ा हो गया और कुछ मुस्कराता हुआ देखने लगा । तब केशी श्रमण ने राजा की ओर सकेत किया—“कौन राजा प्रदेशी ?” अपने नाम को सुनकर राजा प्रदेशी मन में अचमित हो गया । वह सोचने लगा कि मेरा नाम इन्होंने कैसे जान लिया ? परन्तु दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि जानें क्यों नहीं ? मैं बहुतों को नहीं जानता हूँ परन्तु मुझे तो वे लोग जानते हैं । सवारी में निकलते हुए कहीं इन्होंने मुझे देख लिया होगा अथवा जनता से जानकारी कर ली होगी । इसी कारण इन्होंने मुझे पुकार लिया ।

राजा इतना चिन्तन कर ही रहा था कि केशी श्रमण ने पुनः कहा, “राजन् ! उस वृक्ष की छाया में बैठे बैठे आपके मन में विचार पैदा हुआ कि कौन यह जड़ मूढ़ बैठा हुआ है और कौन ये जड़ मूढ़ सुन रहे हैं ? क्या यह बात सच्ची है ?”

इस प्रश्न ने तो राजा प्रदेशी के जीवन को ही झकझोर दिया । वह सोचने लगा कि मैं कितनी दूरी पर था । मेरी आकृति भी यहाँ से स्पष्ट रूप में नहीं दीख पा रही थी । उस वक्त मैंने जो अपने मन में साचा और जिस विचार की झलक प्रधान तक को भी नहीं हुई, परन्तु ये महात्मा उसे कैसे जान गये ?

प्रदेशी अपने अतमन की बात को सुन कर जिज्ञासायान बनता है और फिर प्रश्नोत्तरो के द्वारा वह आत्मा सम्बन्धी जानकारी करता है ।

बन्धुगो, राजा प्रदेशी के प्रश्नोत्तरो का प्रकरण बड़ा विस्तृत है। प्रश्न और उत्तर, प्रतिप्रश्न और पुन उत्तर, इस विषय को सिलसिलेवार सुनें तो आपको आत्मा सम्बन्धी विज्ञान का पूरा बोध हो सकेगा। आप स्वयं चिन्तन कीजिए कि इतनी दूरी पर रहने वाले व्यक्ति के मन की बातों को केशी श्रमण ने कैसे जान लिया? आखें तो शरीर तक सीमित हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग को देख सकती हैं। परन्तु शरीर के भीतर क्या है, यह आखें नहीं देख सकती। मन तो शरीर के अंदर रहने वाला एक तत्त्व है, जिसके माध्यम से आत्मा अपना काय संपादन करती है। इस मन की गतिविधि को महारमा केशी श्रमण ने कैसे पहिचान लिया?

पहिचानने की यह शक्ति बाहरी दृष्टि में नहीं है, यह अंदर की शक्ति में समायी हुई है। इसके द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व जाना जा सकता है? स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म तत्त्व को नहीं देखा जा सकता। वायु अथवा पदार्थों की अपेक्षा सूक्ष्म है। जैसे वायु को ग्रहण करने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता है, वैसे ही मन की गति को पकड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। इन कल्पनाओं के आकार को आत्मप्रदेशो से जान लेना, यह शक्ति जिसमें हो, वही दूर रहने वाले व्यक्ति के मन के परिणामों को जान सकता है। आत्मा की यह शक्ति हर व्यक्ति में है और उसको साधना के द्वारा वह प्रकट कर सकता है।

आप यहां जिस वायुमंडल में बैठे हैं, उसमें कसे कसे सूक्ष्म तत्त्व समाए हुए हैं तथा आकाश में कौन कौन से ग्रह, नक्षत्र आदि कितनी दूरी पर हैं और उनका क्या स्वरूप है, इन्हें आप पूर्णरूप से इन चम चक्षुओं से नहीं देख सकेंगे। परन्तु दूरबीक्षण यंत्र के

नहीं पा रहा है। यदि वह समता दर्शन के महत्त्व को जान ले तथा उसे आचरण में उतार ले तो परिमार्जित हो जाये।

आत्मा ज्ञाता दृष्टा है और वह अपनी आंतरिक शक्तियों को देख सकती है। परन्तु मानव आंतरिक शक्तियों को न देखकर केवल बाहर की आकृतियों को देखकर ही फूला नहीं समाता है। जैसे कि—मैं कितना सुन्दर हूँ, मैं कितना गौरवर्ण हूँ। यह कुबुज का तिलक ठीक है या नहीं है, इसकी परीक्षा साग दर्पण में देखकर करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? दर्पण में वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसी कारण उस में देखने वाला व्यक्ति जैसा है, वसा ही देख लेता है। जैसे आप दर्पण से मुखाकृति देख सकते हैं, उसी प्रकार समता के दर्पण में अपने आपको देख लें तो भद्र के जीवन की समता को देख सकेंगे। जब तक मनुष्य समता के घरातल पर नहीं आता है, तब तक मस्तिष्क की गुत्थियों को वह नहीं समझ सकता। अनेक व्यक्ति अनेक तरह की कल्पनाओं को कुछ ऐसी पोटलिया लेकर चल रहे हैं, जिससे वे थोमिल बन रहे हैं और सभल नहीं पा रहे हैं। उनके लिए समता-दर्शन की नितांत आवश्यकता है। इस दर्शन में किसी जाति, व्यक्ति, पार्टी या भ्रमुक हिस्से का निर्देश नहीं है। यदि सब समता दर्शन को ग्रहण कर लें तो अपनी उलझी हुई मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं। समता दर्शन की दृष्टि से मानव-जीवन का मूल्यांकन करें। इससे आप अपने जीवन को भी पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। परिवार के साथ मेरा क्या सम्बन्ध है, समाज के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है, राष्ट्र के लिए मेरा क्या कर्तव्य है और विश्व के साथ मेरी क्या जिम्मेवारी है? परन्तु ऐसा सोचें और करें कैसे? जब मापदण्ड ठीक बन जाये, सभी यह हो सकता है। परन्तु आज

के मानव का दृष्टिकोण क्या है ? वह बाह्य दृष्टि से व्यक्ति का मूल्यांकन करता है । बाहरी दृष्टि से यदि कोई किसी का मूल्यांकन करता है और देखता है कि यह व्यक्ति अच्छी पोशाक सजा कर आया है तो यह बहुत बड़ा आदमी है और इस व्यक्ति की पोशाक साधारण है तो कुछ भी नहीं है । ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलता है और दूसरों के साथ भी ईमानदारी का व्यवहार नहीं करता है । इस दृष्टि के कारण ही इन्सान विषमता के दलदल में फसा हुआ है । इस सम्बन्ध में एक रूपक है ।

किसी गांव में एक पटेल था । वह था तो पैसे वाला परन्तु उसकी पोशाक वैसी ही थी, जसी कि गांवों में पाई जाती है—रेजे की मोटी कसोदार अंगरखी, रेजे की मोटी छोती और वैसी ही जूतिया । ऐसी पोशाक के साथ वह पटेल किसी शहर में आभूषण खरीदने के विचार से एक बड़े जोहरी की दुकान पर पहुँचा । दुकान के बड़े जोहरी जी तकिये के सहारे बैठे हुए थे और दस-बीस मुनीम गुमास्ते काम कर रहे थे । पटेल के पैरों की आहट सुन कर सबकी नजर उसकी तरफ गई । परन्तु उसकी पोशाक गांव में रहने वाले साधारण व्यक्ति जैसी होने के कारण उन्होंने सोच लिया कि वह कोई मामूली आदमी होगा । ऐसा सोच कर किसी ने उसके साथ बातचीत तक नहीं की और सब अपने-अपने काम में लग गये ।

पटेल कुछ देर दुकान पर खड़ा रहा । उसने सोचा कि मेरी तरफ ये देखे और कुछ पूछें तो मैं इनसे माल लूँ, जवाहिरात खरीदूँ । परन्तु वहाँ खड़े रहने पर भी किसी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाली तो उसने सोचा—“अरे, इन्होंने मेरा मूल्यांकन पोशाक से किया है और मुझे ना कुछ ममका लिया है । इन्होंने मेरी तरफ

इसानियत के नाते से भी नहीं देखा । यह कितनी बड़ी विषमता है ।

आज भी क्या भारतभूमि पर इसी तरह से मूल्यांकन नहीं हो रहा है ? जहाँ इस तरह से मनुष्य का मूल्यांकन हो वहाँ आत्मा के स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है ?

उस पटेल में आत्मा की शक्ति थी, चिन्तन था । उसने तय किया कि ये लोग पोशाक से मूल्यांकन कर रहे हैं, अतः इनको कुछ सावधान करना चाहिए । ये जोहरी तो बने बैठे हैं परन्तु सच्चे जोहरी नहीं हैं । ये बुद्धिमान हैं परन्तु इनमें स्वयं का विवेक नहीं है ।

पटेल थोड़ी देर दूकान पर खड़ा रहा और फिर नीचे उतर कर बाजार में चला गया । आगे जाकर उसने किसी व्यक्ति से घोड़ी की दूकान का पता पूछा और वहाँ जा पहुँचा । पटेल ने घोड़ी से कहा, “भाई, किसी मंत्री या बड़े आदमी की पोशाक भी तुम्हारे पास धुलने की भाई है क्या ?” घोड़ी ने उत्तर दिया, “हाँ भाई हुई है ।” पटेल ने कहा, “उसे धोना है, या वह तैयार है ?” जवाब मिला कि पोशाक धुली हुई तैयार है । इस पर पटेल ने कहा, “भाई, थोड़ी देर के लिए यह पोशाक मुझ किराये पर दे दो । मैं उसका किराया और साथ ही दुगुनी धुलाई भी दे दूँगा ।” ऐसा सुन कर घोड़ी ने साचा विचार किया कि यह पटेल है या भ्रम कोई है ? मैं कीमती पोशाक इसे दे दूँ और वह यापिस लाकर न देवे तो क्या हाल होगा ? इधर पटेल ने भी सोचा कि घोड़ी असमजस में पड़ गया है । ऐसा विचार कर उसने कहा—“तू क्या डर रहा है ? पोशाक के बदले जितने रुपये चाहिए, ले लो ।” ऐसा सुनते ही घोड़ी खुश हो गया और उसने पटेल की कीमती पोशाक सौंप दी ।

पटेल ने फिर सोचा कि केवल पोशाक से ही काम नहीं चलेगा। इसके साथ और भी सामग्री चाहिए। अतः उसने साबुन खरीदा बढिया बूट खरीदे और एक बढिया बेंत भी मोल ली। फिर वह एक तालाब पर पहुँचा। वहाँ साबुन लगा कर नहाया और फिर सारी सामग्री से उसने अपनी काया को सुशोभित कर लिया। इस प्रकार उसने ऊपर की सारी सजावट कर ली और बाजार के बीच में से होकर चल पड़ा।

अब पटेल फिर उसी जौहरी की दुकान के समीप पहुँचा। बड़े जौहरी जो ने उसे देखते ही मुनीम-गुमाश्तो में कहा, “देखो, कोई बड़ा आदमी या मंत्री आ रहा है।” ऐसा सुनते ही बड़े मुनीम जी उठे और उनके साथ दूसरे गुमाश्ते भी उठ खड़े हुए। वे सब दुकान के नीचे आये। बड़े मुनीम जी ने हाथ मिलाया और नम्रतापूर्वक कहा—“पधारिये, साहब।”

यह सब देख कर उस पटेल ने सोचा कि यह मेरी कद्र नहीं हो रही है, यह तो मेरे शरीर पर पड़ी हुई कीमती पोशाक की कद्र हो रही है।

इसके बाद सबसे पहिले चाय नाश्ते का प्रवध हुआ। बड़े मुनीमजी ने चुपचाप सारा इन्तजाम करवा दिया। सेठ साहब ने भी बड़े प्रेम के साथ कहा, “साहब, भीतर पधारिये।” साहब अदर गये। वहाँ बहुत बढिया तैयारी थी ही। चांदी का वाजोट, चांदी के थाल-कटोरिया, यह सब आप सेठ लोग समझते ही होंगे। थाल अनेक तरह के पकवानों से भरा हुआ था। नकली साहब के पास बँठ कर सेठ साहब बातचीत करने लगे। वे बड़े प्रेम से बोले—“आरोगिये साहब।”

पटेल कुछ देर विचार करता रहा और फिर उसने एक

पेवर सठा कर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद गुलाबजामुन उठा कर दूसरी जेब में रख लिया। यह सब देख कर जोहरी सोचने लगा, “इन्हें यह क्या हा गया? इनके दिमाग में खराबी तो नहीं आ गई?” इतने में ही देखा तो साहब ने एक जलेबी उठाई और उसे अपने वस्त्र के आगे के हिस्से में रख लिया। अब तो जोहरी जी से नहीं रहा गया और वे बोले, “साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? क्यों व्यर्थ में अपनी पोशाक खराब कर रहे हैं? आप इस कीमती पोशाक को मलीन मत करें। मैं मिठाई टिफिन बक्स में भरवा कर आपके साथ भिजवा दूंगा।”

ऐसा सुनते ही पटेल ने कहा, “सेठ साहब, यह बढ़िया भोजन जिसकी बदौलत मिल रहा है, उसको ही खिलाना है। आपने मुझे पहिचाना नहीं। मैं तो वही पटल हूँ, जो कुछ समय पहिले आपकी दुकान पर आया था परन्तु उस समय मुझ पर आपकी नजर हो नहीं पड़ी। अब मैं बढ़िया पोशाक सजा कर आया हूँ तो खाने की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिल रही हैं। आपका जीवन केवल बाह्य दृष्टि की ओर हो लगा हुआ है। उमी दृष्टि से आप मानव जीवन का मूल्यांकन कर रहे हैं। आप सच्चे व्यापारी नहीं हैं। आपके पास कसा भी व्यक्ति आये परन्तु आपकी सब पर समभाव की दृष्टि रहनी चाहिए। आपने पोशाक देख कर मेरा सम्मान किया। यदि मैं चाहता तो इस पोशाक से बहुत कुछ ठग सकता था। परन्तु मुझ ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरी चेतन्य आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।”

पटेल ने इस प्रकार सेठ को उत्तम शिक्षा दी, जिससे उनके जीवन में एक नया प्रकाश आ गया।

वधुभो, यह तो एक रूपक है। यह कैसा भी हो परन्तु आज

के भाई बहिन बाहर की दृष्टि से ही मूल्यांकन कर रहे हैं। आज अंदर के चिन्तन से मूल्यांकन नहीं हो रहा है। यदि बाह्य पदार्थों के चिन्तन को छोड़कर उस सत्-चित् आनन्दधन की ओर दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति कोई धोखा नहीं दे सकता, ठग नहीं सकता। इसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यदि जीवन को साधक करना है तो समता दर्शन का सिद्धांत हर एक व्यक्ति के हृदय में आना चाहिए। तब आप सोचेंगे कि जैसा सत् चित् आनन्दधन मेरे अंदर है, वैसा ही सामने वालों में भी इसी रूप में है। वही योग्यता उनकी भी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है तो सभी का जीवन भी समतादर्शनमय हो सकता है। यदि समतादर्शन का सिद्धांत सबके दिमाग में जम गया तो जन-कल्याण की भावना रामबाण दवा की तरह काम करेगी। अतः सब से पहिले समतादर्शन के माध्यम से अपने आपको समझने का प्रयास करें। यदि आप समतादर्शन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो स्वयं को, परिवार को, राष्ट्र को और सम्पूर्ण विश्व को समता में ढालने का यह सफल प्रयास होगा और राष्ट्रीय घरातन पर व्याप्त विषमता स्वयं समाप्त हो जाएगी। साथ ही आप जान सकेंगे कि वास्तविक समाजवाद की स्थापना किस प्रकार हो सकती है।

अतः मैं इतना ही संकेत करना चाहता हूँ कि आप प्राथमिक के माध्यम से अंदर की शक्ति को समझने का और अंदर के विचारों को माजने का प्रयास करेंगे तो आपका यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जायेंगे।

५

बोकारनेर—

स० २०३०, आषाढ शुक्ला १५

श्रेयमार्ग प्रेयमार्ग

श्री श्रेयास जिन अतरजामी, आतमरामी नामी रे ।
 अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुक्ति गति गामी रे ।
 शब्द अध्यातम अथ सुणीने, निर्विकल्प आवरजो रे ।
 शब्द अध्यातम भजना जानी, हाण ग्रहण मति घरजो रे ।
 अध्यातम जे वस्तु विचारी " ।

कविता के माध्यम से श्रेयास परमात्मा की स्तुति की गई है । प्रभु श्रेयास जीवन के श्रेयमार्ग के प्रतीक हैं । विश्व में दो ही मार्ग हैं—एक श्रेयमार्ग और दूसरा प्रेयमार्ग । प्रेयमार्ग की तरफ तो सारी दुनिया जा रही है, परन्तु श्रेयमार्ग की ओर विरले ही व्यक्तियों का ध्यान आता है ।

प्रेयमार्ग का तात्पर्य बाहरी भौतिक जगत् से है । इन इंद्रियों से दिखालाई देने वाले नाशवान् मनोहारी दृश्यों से आत्मा प्रेम करने लगती है और क्षणिक सुखों में ही अपने जीवन की इतिश्री मान लेती है, तो समझ लेना चाहिए कि वह आत्मा प्रेयमार्ग की ओर गमन कर रही है । यह प्रेयमार्ग ही विश्व की अशांति का कारण है और यही विषमता की जड़ है । मानव के मस्तिष्क की विवृति इसी से बनती है । यह दशा आज से नहीं, कल से नहीं, सस्यात वर्षों से ही नहीं, असस्यात वर्षों से भी नहीं, किन्तु अनादिकाल से चली आ रही है, फिर भी आत्मा को इन क्षणिक पदार्थों से सुष्टि नहीं हो रही है ।

यह सब अज्ञान दशा अथवा अविद्या की अवस्था है । कर्मों

के भ्रमावातो से आत्मा अपने वास्तविक मार्ग से भटकी हुई है। इस प्रकार भटकी हुई आत्मा को स्वयं का रूप अर्थात् श्रेयरूप दिखलाई नहीं पड़ता है। एक मानव तन में भी यदि वह अपने श्रेयमाग का वास्तविक रूप समझ ले तो इस लोक और परलोक में अपने मध्य जीवन का निर्माण कर सकती है।

प्रभु के पवित्र स्वरूप को सामने रख कर स्वयं के जीवन में श्रेयमार्ग अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसे आध्यात्मिक मार्ग भी कह सकते हैं। कई भाई-बहिन आध्यात्मिक शब्द पढ़ते ही हैं परन्तु ऐसा कभी नहीं सोचते कि अध्यात्म है क्या? अध्यात्म किसको कहना चाहिए? वक्ता भी अपने भाषणों में भौतिक और आध्यात्मिक इन दो शब्दों का जिक्र करते हैं, परन्तु जनमानस में इन दोनों शब्दों का यथार्थ रूप नहीं आ पाता है। वे केवल शब्दों में उलझ जाते हैं। इसलिए कवि आनन्दधन जी ने अपनी कविता में इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—

शब्द अध्यात्म अथ सुणीने, निर्विकल्प आवरजो रे।

शब्द अध्यात्म भजना जाणी, हाण ग्रहण मति घरजो रे।

अध्यात्म भी एक शब्द है। कठ, तालु, ओष्ठ आदि से जैसे अनेक शब्दों का उच्चारण किया जाता है, वैसे ही इस शब्द का भी उच्चारण होता है। परन्तु अध्यात्म शब्द के पीछे रहे हुए अर्थ का अनुसंधान करना आवश्यक है। यदि मनुष्य इसके अर्थ को सही तरीके से समझ लेता है तो आध्यात्मिक स्वरूप का विज्ञान उसके मस्तिष्क में आ सकता है और फिर वह श्रेयमाग के गहन तत्त्व को समझने का प्रयास कर सकता है।

दुनिया को सावधान करने की दृष्टि से ज्ञानीजनों का कथन है कि तुम नाम अध्यात्म, स्थापना-अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म

इन तीनों के विषयों को समझने में सावधानी रखो । इनमें उलझो मत । परन्तु इनको छोड़ कर तुम भाव अध्यात्म में ही रमण करो । इस भाव अध्यात्म को ग्रहण करते समय इसके अंदर रहूँ हुए अर्थ का अनुसंधान किया जाए । शब्द को सुन कर उसके निश्चित निर्विकल्प अभिप्राय को ग्रहण करो ।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से अध्यात्म का अर्थ है—अतति सतत-भावेन जाग्रदादि सर्वावस्थासु अनुवर्तते इति आत्मा—अर्थात् निरंतर रूप में जाग्रत और सभी अवस्थामें जो अनुवर्तन करता है, रहता है, वह आत्मा है और आत्मनि अधि इति अध्यात्मम्—अर्थात् आत्मा के अंदर रमण करना अध्यात्म है ।

इस विश्व में प्राणियों का जो रूप दिखलाई दे रहा है, वह सब आत्मिक शक्ति का दृश्य है । आप रंग विरंगी पगडिया या टोपिया लगाये हुए अथवा नंगे सिर बैठे हैं । आपकी पगडियाँ भिन्न-भिन्न हैं, टोपियाँ अलग अलग हैं और वस्त्र तथा वेशभूषा में भी अंतर है परन्तु सामान्य दृष्टि से मानव मानव में अंतर नहीं है । मनुष्य के रूप में सब एक हैं । परन्तु विशेष दृष्टि से यदि पुनः चिन्तन किया जाए तो मानव-मानव में भी भिन्नता दृष्टिगत होती है । सभी मनुष्य एक ही संचि में ढली हुई वस्तु की तरह एक सरीखे नहीं हैं । सामान्य रूप से उनमें एक समान आकृति दिखलाई देती है । कान, आँखें, नाक, मुँह, हाथ-पैर और शरीर, इनकी दृष्टि से तो समानता है परन्तु यदि आप विशेष रूप से मानवों का आकार देखेंगे तो उनमें एकरूपता नहीं, किन्तु विचित्रता मिलेगी । जब किसी मशीन से वस्तुएँ तैयार की जाती हैं तो उससे जितनी वस्तुएँ बनती हैं, वे सब एक ही आकार की होती हैं परन्तु मानव का ढाँचा एक सरीखा नहीं है । सहज ही

ही मनुष्य यह सोच सकता है कि इस विभिन्नता के पीछे कारण है। माता-पिता की विविधता है, इसीलिए मनुष्यों की आकृतियों में भी भिन्नता है। परन्तु यह हेतु भी ठीक नहीं बैठता है। माता-पिता भिन्न न हो, तब भी एक ही माता पिता की सब सतानें एक सरीखी नहीं होती हैं। एक ही माता की कुक्षि से पैदा होने वाली सतानों में भी आप भिन्नता देखेंगे—शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। वे सब विचित्रतायें होने पर भी आप उनमें एक समान-तत्त्व अवश्य पायेंगे और वह तत्त्व है चतन्य स्वरूप आत्मा।

सब आत्मायें दुःख को अप्रिय समझती हैं और सुख उन्हें प्रिय है। सब दुःख से बचने का प्रयास करती हैं और सुख की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करती हैं। 'मैं हूँ' और 'मेरे सामने यह व्यक्ति है' इतना ज्ञान तो हर एक आत्मा में पाया जाता है और इस छोटे से ज्ञान की दृष्टि से यदि आप चिन्तन करेंगे तो यह समानता सब में मिलेगी। शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाए तो सब शरीरों के बीच में रहने वाली आत्मायें योग्यता की दृष्टि से एक सरीखी हैं। उनमें भिन्नता नहीं है।

हिलने-चलने आदि की क्रियायें इस आत्मा की उपस्थिति में ही होती हैं। खाने पीने का पुरुषार्थ भा इस आत्म शक्ति के रहने पर ही होता है। छोटे बच्चे के समक्ष भा यदि कड़वी वस्तु रख दी जाए तो वह ग्रहण नहीं करेगा। वह मोठे (मधुर) पदार्थों को खाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार कड़वे और मोठे पदार्थों की पहचान करने वाला कौन है। मोट तोर पर तो व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी पहचान करने वाली जिह्वा है। परन्तु आप गहराई से विचार करेंगे तो ज्ञात होगा कि जिह्वा नहीं है। जिह्वा तो एक मुँह में भी विद्यमान है। उस की जिह्वा पर आप

मीठा पदार्थ रखिए तो वह मीठे के जायके का अनुभव नहीं करेगी या कालकूट जहर रख दीजिए तो भी उस जहर का अनुभव नहीं कर सकती । इससे यह भली-भांति सिद्ध होता है कि जिह्वा कड़वे और मीठे का अनुभव करने वाली नहीं, परन्तु उसके अंदर रहने वाला जो तत्त्व है, वही उसका अनुभव करने वाला है । वह तत्त्व विज्ञानवान है और इस प्रकार प्रतीति कराता है कि पट्ट पदार्थ खाने से हानि होगी और मधुर खाने से पुष्टि । परन्तु जो व्यक्ति आत्मस्वरूप को भूल कर सिर्फ जिह्वा को ही सब कुछ समझता है या नेत्रों को अथवा नासिका या श्रोत्रेन्द्रिय आदि को ही महत्त्व देता है, वह प्रयमाग का अनुगामी है । उसकी आत्मा अज्ञान से आच्छादित है । अज्ञान ससार के दुःख का कारण है और वही विषमता की सृष्टि करने वाला है । इसी प्रयमाग का अनुसरण करने के कारण ही आत्मा की दुःशा हो रही है । इन्सान जब अपने आपको भूलता है तब उसकी ऐसी ही दशा होती है । यदि वह इससे मुक्त कर अपनी मूल दशा में आ जाए और चिन्तन करने लगे कि मैं आत्मा हूँ और मेरी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, वे यदि सही ज्ञान के साथ हैं तो आध्यात्मिक सुख की उपलब्धि हो सकती है और निज स्वरूप के प्रकट होने से विश्व के सामने भी समता-सिद्धांत का सही रूप आ सकता है । यदि इस प्रकार का चिन्तन चला तो उसका श्रेयभाग में समावेश होगा और वह आध्यात्मिक शक्तियों को भली-भांति समझ सकेगा तथा अध्यात्म शब्द के निर्विकल्प अर्थ को ग्रहण करेगा ।

आत्मा के सद्भाव में मेरी काया की यह रीतक है, जिसकी उपस्थिति में मैं सुख-दुःख का संवेदन कर रहा हूँ, जिसके रहने पर मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, वह तत्त्व निश्चित है, दिव्य-रूप है, अमर है । उसको मैं कभी भी विस्मृत नहीं करूँ । यदि उसने इस

प्रकार का अर्थ अध्यात्म शब्द से ग्रहण किया तो वह व्यक्ति अवश्य आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए कविता में सकेत है कि—

‘शब्द अध्यात्म अर्थ सुणीने निर्विकल्प आदरजो रे।’

निर्विकल्प का मतलब यह है कि सशय-रहित होकर उस तत्त्व को ग्रहण करो। यदि कोई इस सशय में पड़ा कि मेरी आत्मा है या नहीं? मैं जो शुभ काम कर रहा हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, परलोक है या नहीं, आत्मशक्ति का सुख है या नहीं, परमात्मा है या नहीं तो ये सब विकल्प हैं। ये विकल्प मोह-जनित हैं, अज्ञान से परिपूरित हैं। इनमें उलझने वाली आत्मा निर्विकल्प अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकती है। इसलिए सबसे पहिले अध्यात्म शब्द सुनते ही मन में सशय-रहित भावना पैदा हो जाए कि अध्यात्म शब्द का अर्थ यह है कि इस शरीर-पिंड में रहने वाली मेरी आत्मा भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। जो त्रिकाल अवाधित तत्त्व है, वह मेरा है और वही अध्यात्मजीवन का मूल है। इस प्रकार अध्यात्म शब्द को ग्रहण किया गया तो इंसान जीवन की सभी विषमताओं का शमन करने के लिए तत्पर होगा। फिर उसकी अवस्था सिर्फ शब्द तक सीमित नहीं रहेगी।

सब में रहने वाली आत्मायें योग्यता की दृष्टि से समान हैं, परन्तु उन आत्माओं ने क्वचित् अर्थ को ही ग्रहण किया, अतः विचित्रता पैदा हुई। यदि ससार की सभी आत्मायें सासारिक पदार्थों में न उलझ कर अध्यात्मजीवन के पूण लक्ष्य को ग्रहण करें और ऐसा चिन्तन करें कि जितनी भी आत्मायें हैं, वे सब मेरी जैसी आत्मायें हैं, मेरे तुल्य हैं, तभी कल्याण हो सकता है।

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो योग्यता की दृष्टि से वे परमात्मा के तुल्य हैं और जब ऐसी स्थिति है तो इन आत्माओं के साथ मैं दृढ़ क्यों करूँ, घालेवाजी क्यों करूँ ? यदि मैं आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से चिन्तन नहीं करता हूँ तो मैं परमात्मा के साथ घोखा करता हूँ। मैं मनुष्य को नहीं ठगता हूँ परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा को ठगता हूँ। मैं अपने पड़ोसियों को घोखा देकर प्रसन्न होता हूँ तो आध्यात्मिक दृष्टि का चिन्तन मुझ बताता है कि तू आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। तू पड़ोसियों को अपने तुल्य नहीं समझ रहा है। यदि समाज को विषमता को देखकर कोई खुश होता है तो समझना चाहिए कि वह भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, अज्ञानी है। समाज मेरे भाइयों का समूह है। मैं अपनी हवेली में बैठ कर गुलछरें उड़ाता हूँ और यह सोचता हूँ कि मेरे पास तो पक्का मकान है, तीन मजिली हवेली है, मैं तो सब तरह से सुखी रह सकता हूँ। मेरे पास मे रहने वाले गरीबों की झोपड़ियाँ भले ही जलें, नष्ट हो, मेरा क्या विगडता है। यदि इस प्रकार का चिन्तन है तो यह बहुत बड़े अज्ञान का चिन्तन है। वह नहीं सोच पाता है कि यह हवेली बनाई किसने है ? इसको बनाने वाले कौन हैं ? क्या स्वयं मेहनत करके बनाई है यह हवेली ? इसके निर्माण में उसने अपने शरीर का श्रम लगाया है या श्रम करने वाले दूसरे हैं ? जिन्होंने श्रम करके हवेली को बनाया है, वे व्यक्ति झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनको कितना क्या मष्ट हो रहा है, आवश्यक सामग्री भी उनकी मिल रही है या नहीं, उनकी दशा कसी है ? यदि वे इसमें सहयोग नहीं देते तो तीसरी मजिल पर नहीं बठा जा सकता था। तीसरी मजिल पर बठाने का श्रेय किसी को है तो उन श्रम करने वाले व्यक्तियों को ही है। याद रखना चाहिए कि पड़ोसियों और

भ्रम करने वालों के साथ आत्मीयता का व्यवहार नहीं रखा तो आप भी क्या सुनिश्चित रह सकेंगे ?

आज हिन्दुस्तान की दशा बड़ी विचित्र है । जिस देश का अधिकांश भाग गाँवों में रह रहा है, उन ग्रामीण व्यक्तियों की दशा क्या है ? वे क्या सोच रहे हैं ? वे जैसे तैसे अपने पेट पर पट्टी बांध कर जीवन बिता रहे हैं ? इनके जीवन की दशा दयनीय हो रही है । परन्तु यह सब देखने सोचने की फुर्सत किसको है ? कहावत है—“मरे तो दूजा, हम करायेँ पूजा ।” दूसरे लोगों की कसी भी दशा हो, हमको इसकी कोई परवाह नहीं । हमारा उनके साथ कोई सबन्ध नहीं । परन्तु हमारा ऐसा सोचना ज्ञान के साथ है या अज्ञान के साथ है ? क्या इन भाइयों के साथ हमारा कोई सबन्ध नहीं है ? वे भाई जिस रोज सबन्ध नहीं रखेंगे, उस दिन ज्ञात होगा कि हमारी क्या दशा बन रही है ? हमें जिन्दा रहने का अवसर तभी मिलेगा, जब उन व्यक्तियों के साथ आत्मीय-सबन्ध बनाये रखेंगे । भले ही आज वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं परन्तु सब हमारे साथी हैं । इनके साथ हर व्यक्ति को आत्मीय भावना होनी चाहिए और चिन्तन करना चाहिए कि ये मेरे भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ ।

आज के अधिकांश भाई यही सोचते हैं कि मजदूरी का काम तो मजदूरों का है । हम मेहनत मजदूरी क्यों करें ? यह व्यर्थ का बहप्पन मध्यम वर्ग में विशेष रूप से देखने में आता है । अरे ! मजदूरी करना कोई छोटा काम नहीं है । इस झूठी प्रतिष्ठा के भ्रम में फसे हुए मध्यम-वर्ग की स्थिति क्या है ? यह वर्ग बड़ी बुरी तरह से पीसा जा रहा है । उसकी आमदनी के जरिए टूट रहे हैं और दो पाटों के बीच में जैसे दाने पिस जाते हैं, वैसे ही मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है । ऐसी दयनीय स्थिति में भी मध्यम-

वग अपनी झूठी इज्जत को लेकर चल रहा है और अभी तक भी इस घग में जागृति नहीं आई है । इसने कुरीतियों का भारी बोझ बटा लिया है और व्यर्थ के कार्यों में फिजूल खर्च कर रहा है । कष्ट पाते हुए भी यह कुछ नहीं विचार रहा है । अरे ! लौकिक रीति रिवाजों की बात तो दूर रही परन्तु आत्मशुद्धि के लिए की जाने वाली तपस्याओं के पीछे भी झूठी प्रतिष्ठा और कुरीति का भूत लग गया है । कोई बहिन तपस्या कर रही है । उसने मट्टाई आदि कर ली तो उसके पीछे भी कितना क्या किया जाता है, उसका हिसाब आप जानते होंगे । तपस्या तो आत्मशुद्धि के लिए होती है, परन्तु उसके पीछे भी बड़े बड़ आडम्बर होने लगे हैं । यह भी क्या तपस्या है ? ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं करना चाहिये ।

चाहे कोई बड़ से-बड़ा आदमी भी क्यों न हो, वह ऐसा अभिमान न करे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अतः छोटी की परवाह क्यों करूँ ? यदि इस प्रकार का विचार रहा तो यह बढप्पन कब तक टिकेगा ? आज के मनुष्य को अपना चिन्तन करना है । आज उस की दशा बदल रही है । उसका कम बदल रहा है । आज के मानव के जीवन का सारा नक्शा ही बदल रहा है । परन्तु यह अपने कर्तव्य को भूल रहा है । तैकिन ध्यान रखना चाहिए कि यदि आज का मानव समता मित्रता पर आरुढ़ नहीं हुआ तो उसकी दशा बड़ी दयनीय हो जायेगी । यदि आज उसका कोई सहारा है तो अध्यात्म ही है । हमें उसका ही चिन्तन करना चाहिये । हमारे पास यदि कोई चीज है तो—

यो नो यास्ति तु शक्तिसाधनचयो, यूनोऽधिकश्रायवा ।

भाग न्यूनतम हि तस्य विदधेमात्मप्रसादाय म ।

तत्पश्चादवशिष्टभागमखिल, त्यक्त्वा फलाशा हृदि ।

तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु धितरेमाङ्गेषु नित्य धयम् ।

प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे पास सम्पत्ति का या शक्ति का जो कुछ सचय है, उसका स्वल्प-से-स्वल्प भाग मैं अपने लिए ग्रहण करूँ और जो कुछ शेष बचे, वह अन्य अभाव-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए समवितरण में काम आए। मैं सब के साथ सहानुभूति रखते हुए चलूँ। यदि इस प्रकार की भावना मानव के मस्तिष्क में आ जाती है तो वह अध्यात्म के घरातल पर अपने आपको टिकाये रख सकता है और सकटग्रस्त दुखी व्यक्तियों के भासू भी पोछ सकता है। वह अध्यात्म-मार्ग, श्रेय-माग पर आरुढ़ हो सकता है। यदि वह इस प्रकार का चिन्तन नहीं करेगा तो स्वयं आध्यात्मिक माग से गिरेगा, साथ ही दूसरों को भी गिराने में सहायक (निमित्त) बनेगा।

कोई व्यक्ति कितना भी संपत्ति संपन्न क्यों न हो, परन्तु उस सम्पत्ति को यदि कायम रखना है तो जितनी भी जनोपयोगी सामग्रियाँ हैं, उनके यथा अवसर समवितरण में आस्था होनी चाहिए। तभी समता-दशन की भूमिका पर आध्यात्मिकता का साकार रूप बन सकता है।

अतः आज के मानव चाहे वे किसी भी दशा में हो, किसी के पास पैसे का घन हो, बुद्धि का घन हो, उन सबको अपने-अपने घन का सदुपयोग करना चाहिये। यदि अपने पड़ोस में, गाँव में, राष्ट्र में रहने वाले भाइयों के साथ सद्व्यवहार किया, समवितरण किया तो वधुभो! तभी आपकी आध्यात्मिक सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी।

बोकानेर—

स० २०३०, थावण कृष्णा ७

भेद अभेद-दृष्टि

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घननामी परनामी रे ।

वासुपूज्य परमात्मा के चरणों में जिन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रार्थना की पक्तियों का उच्चारण किया गया है, उन भावों को अन्तःकरणपूर्वक समझने का प्रयास करें, जिससे कि परमात्मा का सही स्वरूप हमारे समझ में आ सके । यदि उस आदर्श को समझ रखकर चलेंगे तो हमारी स्वयं प्रभु के तुल्य बनने की आकांक्षा भी उसमें गमित हो जाएगी ।

सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप को समझना आवश्यक है । जब यह सचेतन भात्मा केवलज्ञान-युक्त जीवनमुक्त दशा को प्राप्त कर लेती है तब उसे साकार परमात्मा और जब वह सबया शरीर-रहित बन जाती है तब उसे निराकार परमात्म अवस्था कहते हैं । यह एक दृष्टिकोण से व्याख्या है । इस विषय को कविता में नय दृष्टि से समझाया गया है । यही दृष्टि का तात्पर्य विचार-धारा है ।

प्रत्येक तत्त्व को समझने-समझाने के लिए कई दृष्टियाँ अपनाती पड़ती हैं । वे दृष्टियाँ कम-से-कम सात हैं । यदि इस सात दृष्टियों से उस वस्तु के स्वरूप को समझा गया तो उसका पूर्ण रूप समझ में आ सकता है और इन सातों दृष्टियों में भी एक दूसरे के साथ अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है ।

मात्र एक ही दृष्टि सबज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर सकती है । समझने की शक्ति ज्ञान में है । उस ज्ञानशक्ति से समझने के लिए शास्त्रकारों ने सक्षिप्त रूप में उसके दो भाग किए

हैं—एक द्रव्याधिक नय और दूसरा पर्यायाधिक नय । फिर उसका विस्तार सात विभागों में किया गया है । इन सात विभागों द्वारा यदि परमात्मा को समझने का प्रयास किया गया, आत्मा को समझने की कोशिश की गई, ससार के प्रत्येक पदार्थ को समझने, समझाने का प्रयत्न हुआ तो वे समग्र दृष्टियाँ सम बन जाती हैं और उससे आत्मा का समग्र रूप समझ में आ जाता है ।

आत्म स्वरूप के साथ ज्ञान का सबंध जोड़ना सर्वथा उपयुक्त होने से सात नयों की उन दृष्टियों को एक रूपक देकर समझ रहा हूँ । वह रूपक प्रसिद्ध ही है—

सात जन्माद्य अर्थात् जन्म से अघे, जिन्होंने कभी किसी वस्तु को आँखों से नहीं देखा, एक ही गाँव में रहते थे । गाँव वालों से उन्होंने सुना कि बस्ती में हाथी आया है । उसको देखने के लिए सबकी जिज्ञासा प्रबल बनी । यह खबर उन अन्धों के कानों में भी पहुँच गई । उन्होंने सोचा कि हम भी हाथी को देखें । परन्तु उनके पास देखने का माध्यम अर्थात् नेत्रों का अभाव था । फिर भी उन्होंने सोचा कि नेत्रों से न सही, वे हाथों के स्पर्श से ही हाथी को समझने की कोशिश करेंगे ।

इसी भावना से वे सातों भी जहाँ हाथों था, वहाँ जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने हाथी को हाथ लगाने शुरू किए । एक अघे के हाथ में हाथी का पैर आ गया तो उसने चारों ओर से टटोल कर पैर को देख लिया और निश्चय कर लिया कि हाथों बड़े धम्मे के समान होता है । दूसरे के हाथ हाथी की पीठ पर लग गये तो उसने सोचा कि वह चबूतरे सरोखा होता है । उसने भी निश्चय कर लिया कि मैंने हाथी को समझ लिया है । तीसरे अघे के हाथ में हाथी की पूछ आई । वह कल्पना करने लगा कि हाथी रस्ती

की तरह होता है और मैं इसे भलीभाँति समझ गया हूँ। चाँये के हाथ में हाथी के दाँत आ गए। उसने सोचा कि हाथी तो मूसल सरीखा होता है और उसका अर्थ कोई स्वरूप नहीं है। एक के हाथ में हाथी की सूँठ आ गई। उसने भी कल्पना कर ली कि हाथी तो भ्रजगर सरीखा होता है। एक का हाथ हाथी के उदर की ओर गया। उसने नीचे के पेट को टटोला था। वह सोचने लगा कि हाथी पाटिये सरीखा होता है। सातवें अंग्रेजे के हाथ में हाथी का कान आया। उसने निश्चय कर लिया कि हाथी छाँजले समान होता है।

इस प्रकार इन सातों अंग्रेजों ने अपने हाथों के सहारे हाथी को परखा और फिर अपने स्थान पर पहुँच कर वे उसके बारे में चर्चा करने लगे। उनमें से एक बोला कि आप लोगो ने हाथी को देखा है, वह कसा है? सब बोल उठे—“हाँ, देखा है।” वह बोला—“अच्छा, बतलाओ कि वह कसा है?”

तब जिसने हाथी का पैर पकड़ा था, वह कहने लगा कि हाथी थोड़े सरीखा होता है। इस पर पीठ छूने वाला बोला, “लेग कथन मिथ्या है। तू समझ नहीं पाया। हाथी तो चबूतरे सरीखा होता है।” यह सुनते ही पूछ पकड़ने वाला उछल पड़ा और बोला, “तुम दोनों गलत बोल रहे हो। हाथी तो रस्सी जैसा होता है।”

इस पर दाँत को छूँकर हाथी की जानकारी करने वाला उन तीनों की बात सुन कर बोला, “तुम वकवास करते हो। हाथी तो मूसल सरीखा होता है।” इतने में ही सूँठ छूने वाला बोला, “हाथी मूसल सरीखा नहीं, वह तो भ्रजगर सरीखा होता है।” छठे अंग्रेजे ने कहा, “अरे, हाथी तो पाटिये सरीखा है।” सातवाँ अंग्रेजा बोल उठा, “नहीं, नहीं, वह तो छाँजले जैसा है।”

इस प्रकार वे सातो अन्ने अपनी अपनी बात पर ही जोर देते हुए एक दूसरे से भगडने लगे । एक कहता था कि हाथी को मैंने सही रूप में देखा है और दूसरा कहता था कि मैंने उसे सही रूप में देखा है । परन्तु उन्हें सही स्थिति समझाये कौन ?

इतने में ही आखों वाला एक व्यक्ति उधर से निकला । उन सातो अन्धों को भगडते हुए देख कर वह कहने लगा, इस प्रकार से भगडा करके तुम हाथी के सही स्वरूप को नहीं समझ सकते । तुम्हारे नेत्र नहीं हैं और इसी कारण यह 'भगडा' हो रहा है । हाथी के एक एक अंग को छूकर ही आप अपनी अपनी समझ के अनुसार बोल रहे हैं और मात्र एक एक पर ही बल दे रहे हैं कि हाथी तो रस्सी, मूल, धागा, छाजला, चबूतरा, अजगर और पाटिये सरीखा ही है । ये तो उसके अवयव हैं और इनमें से कोई एक समग्र हाथी नहीं है ।

अतः मैं उस समझदार व्यक्ति ने प्रकट किया कि तुम सातो वा कहना यदि अपेक्षा दृष्टि से है तो सही है और यदि तुम अपेक्षा-दृष्टि को छोड़ कर एकांतर रूप से कथन कर रहे हो तो वह मिथ्या है । इस मिथ्या दृष्टि से तुम वास्तविक तत्त्व को समझ नहीं पाओगे ।

बधुओ ! यह रूपक तात्त्विक दृष्टि को समझाने के लिए है । प्रभु के विषय में मनुष्य यदि एकांगी चिन्तन करे और एक ही दृष्टि से उनका एक एक रूप देखे तो प्रभु का समग्र स्वरूप दृष्टि में नहीं आ सकता है क्योंकि प्रभु तो अनन्त शक्ति-सम्पन्न हैं । यदि अनन्त दृष्टि से देखेंगे तो अनन्त की गिनती नहीं कर सकते हैं । किन्तु उनका विभाग करके आप सात नव दृष्टियों से परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान् का सही

स्वरूप ठीक तरह से समझ पाएंगे। उनमें से दो दृष्टिकोण में आपके सामने रख रहा हूँ। कवि ने कहा है कि—

‘निराकर साकार सचेतन - - -’

प्रभु के स्वरूप की समझने के लिए दृष्टिकोण दो धाराओं में बह रहा है—एक सामान्य ज्ञानधारा (निराकार) और एक विशेष ज्ञानधारा (साकार)। निराकार की दृष्टि अनेक दृष्टियों से प्रतिबद्ध हो रही है। अभेदग्राहक एक नय है, जिसको सग्रहनय कहते हैं। सग्रहनय की दृष्टि सामान्य की ग्रहण करती है, यह विशेष भेद नहीं करती है। इसीलिए अभेद (सग्रह) नय यह कहता है कि ‘एगे आया’ अर्थात् आत्मा एक है। आत्मा एक ही है, ऐसा वह नहीं कहता है। आत्मा एक है, इसमें सग्रहनय की दृष्टि है। अभेद नय से आत्मा के समग्र तत्त्वों (गुणों) की दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं। परन्तु समग्र दृष्टि से ‘एक ही है’ यह गलत है। आत्मा अनेक भी हैं, यह सत्य है। वैसे ही—‘एगे सिद्धा,’ परमात्मा एक है। यह अभेद दृष्टि है। परमात्मा के अनन्त स्वरूपों की एक स्वरूप में आप सग्रहनय की दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कि यह दृष्टि अभेद ग्राहक है। वह निराकार है, उसके स्वरूप का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं किन्तु सामान्य रूप से जान सकते हैं। इसमें भेद नहीं हो सकता है। इसलिए वह निराकार दृष्टि है। जैसे मनुष्य जाति एक है। अब मनुष्य जाति एक है तो इस शब्द में कौन मनुष्य बाकी रहेगा? हिन्दुस्तान के सभी मनुष्य आए या नहीं? क्या कोई बाकी रह गया? हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि कहीं का भी मनुष्य बाकी नहीं रहा। मनुष्य कहने से सबका ग्रहण हो गया। यह कथन सामान्य दृष्टि

से, अभेद ग्राह्य दृष्टि से है। परन्तु मनुष्यो का जब भेद करेंगे, तब व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होगा। मनुष्य अनेक हैं तो उनकी आकृतियाँ भी अलग अलग हैं। इसीलिए मनुष्यो की गिनती होती है—एक, दो, तीन, चार आदि। मनुष्य एक है और अनेक हैं। एक में सबका ग्रहण और अनेक में सबका विभक्ति-करण है। सग्रहनय की दृष्टि से मनुष्य अनेक हैं, ऐसा कहना भी गलत नहीं है, परन्तु व्यवहारनय की दृष्टि से मनुष्य अनेक हैं, ऐसा कहना भी गलत नहीं है। इस दृष्टि से चिन्तन किया जाए तो मनुष्यो में द्वन्द्व नहीं होगा। इसी तरह सग्रहनय की दृष्टि से परमात्मा एक है और व्यवहारनय की दृष्टि से अनेक है। अतः उसको निराकार और साकार कहेंगे तो कोई द्वन्द्व, भेद नहीं होगा और हम परमात्मा के स्वरूप को सही तरीके से समझ लेंगे, तभी आत्मा के स्वरूप को सही तरीके से समझ पाएँगे।

बधुप्रो ! दार्शनिक बात बड़ी गहरी होती है। परन्तु मैं कहूँगा कि यदि आप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को और परमात्मा के माग को पाना चाहते हैं तो आपको इन बातों को समझना होगा। आज नहीं तो कल समझना होगा।

यह बात सही है कि जो व्यक्ति सदा हलका भोजन करता है, उसकी जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है। यदि वह सहसा गरिष्ठ भोजन कर ले तो उसे पचा नहीं सकेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति हलकी और भारी सब चीजों को खाने का मुहावरा रखता है, वह सबको पचा लेता है। जैसी यह भोजन पचाने की स्थिति है, वैसी ही मस्तिष्क की स्थिति है। अधिकांश व्यक्ति सहज चीजों को—कथा अथवा दृष्टान्त को जल्दी ग्रहण करने की स्थिति में रहते हैं। परन्तु यदि आप केवल कथाभाग में ही रस लेंगे और उसके साथ ही यदि दार्शनिक तत्त्व समझने का प्रयास नहीं करेंगे

परिवार आदि को नष्ट करने के लिए तयार है तो क्या ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कहे ? क्या उन्हें समदृष्टि कहें ? आप ही फैसला करें । आप सब मौन धारण करके सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह बात तो हम पर भी लागू होती है । इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ने के योग्य है ।

यह मनुष्य तन कभी कभी ही मिलता है । यदि मनुष्यों में परस्पर प्रेम नहीं रहा और ईर्ष्या द्वेष का त्याग नहीं किया तो यह मनुष्य का जीवन मिलना और न मिलना बराबर है । इससे तो पशु का जीवन ही ठीक कहा जा सकता है ।

शरीर की दृष्टि से मनुष्य जाति का समुदाय एक है परन्तु आज का मानव शरीर तक ही सीमित नहीं रहा है । उसने वंश भेद की भी दीवारें खड़ी कर दी है—ये काले मनुष्य हैं और ये गोरे मनुष्य हैं । अरे, कोई चमड़ी का काला या गारा है तो इससे क्या मनुष्य की आत्मा में भी भेद आ गया ? यह छूत है और यह अछूत है । किसको छूत अछूत समझते हो ? उसके पीछे कोई सिद्धांत है क्या ? यदि आपने अछूत को छू लिया तो क्या अछूत हो गए ? फिर स्नान करोगे तो पवित्र और यदि नहीं करोगे तो क्या अपवित्र रहोगे ? क्या पानी अछूतपन को धो डालता है ?

जो हिन्दुस्तान भ्रष्ट था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए । अब और कितने टुकड़े करना चाहते हो ? आज अलग अलग गुट या पार्टियाँ बन गई हैं । वे चाहे राजनीति की दृष्टि से हो या अथ किसी दृष्टि से हो, परन्तु वे भेद की दृष्टि ही अपना रही हैं । वे आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझ रही हैं । वे अपने ही भाइयों को आपस में टकरा रही हैं । किन्तु मानव यदि भेद और अभेद दोनों दृष्टि अपना कर चलता रहे तो भिन्नता नहीं

आ सकती। अतः दोनों दृष्टियों से समभाव के साथ चलने का प्रयास करेंगे तो आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं।

आज से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर के जीवन-चरित्र को देखते हैं तो पता चलता है कि उनका स्वयं का जन्म क्षत्रियकुल में हुआ था। वे क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके गणधरो को देखिए तो गौतम स्वामी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले दिग्गज विद्वान् और चारों वेदों के पाठी थे। सुघर्मस्वामी भी ब्राह्मण-जाति में जन्म लेने वाले थे। धन्ना शालिभद्र का जिक्र सुनते हैं तो वे वैश्य-जाति के थे। अर्जुन माली और हरिकेशी श्रमण सरीखे व्यक्ति जाति से शूद्र थे। परन्तु उनका गुण और कर्म एक हो गया था। वे एकरूप में चलने लगे। गुण और कर्म द्वारा वही कृत्रिम जाति-भेद नहीं रहा। किन्तु—

कम्मुणा वभणो होई, कम्मुणा होइ क्षत्तिओ।

वइसो कम्मुणा होई, सुहो हवइ कम्मुणा ॥

आप कह सकते हैं कि यह तो बहुत पुरानी बात है। क्या वर्तमान में ऐसी समानता प्रकट हुई है? ऐसी समानता कुछ तो हुई है और कुछ भागें भी हो सकता है।

आपने अभी गांधी-युग देखा है। मैं गांधीजी के समग्र जीवन की बात नहीं कहता हूँ। उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करने की दृष्टि से अहिंसा और सत्य की भावना अपनाई। वे मानव-भावना के साथ चले। उन्होंने छुआछूत त्यागने को कहा। वे स्वयं मोड़ जाति के बनिये थे। परन्तु उनके साथ ५० जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण थे, मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खा मुसलमान थे। विनोबा भावे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। जमनालाल बजाज सरीखे वैश्य भी थे। ये सब के सब गांधीजी

के साथ घुलमिल गए। परन्तु 'यह स्थिति तभी 'वनी' जबकि गुणों के साथ अभेद दृष्टि रखी गई। व्यक्तियों में यद्यपि भेद था, परन्तु ऐसा होने पर भी गुणों की दृष्टि से समानता थी। गुणों का सन्तुलन थोड़ा-सा अक्ष ग्रहण करके देश के सामने एक आदर्श उपस्थित कर दिया।

आज का मानव माग कर रहा है। वह कह रहा है कि मानव अपने जीवन में मानवता लाये और मानव मानव को आत्मा को समझने का प्रयास करे। अभेद दृष्टि से मनुष्य एक भी है और भेद दृष्टि से अनेक भी हैं। इसी तरह परमात्मा एक भी है और अनेक भी है। इसलिए परस्पर सघर्ष मत करो। मानव यदि समन्वय की दृष्टि से चले तो शांति का अनुभव कर सकता है।

॥

बीकानेर—

स० २०३०, आवण कृष्णा ११

सत् चित्-आनन्द

सुपूज्यजिन त्रिभुवन स्वामी घननामी परनामी रे ।

परमात्मा के चरणों में भव्यात्माओं का अतर्नादि किसी न-किसी माध्यम से प्रकट हो जाया करता है । भव्यात्मायें जब प्रभु का दर्शन अपने अन्तःकरण में करने का सकल्प करती हैं तो प्रभु की स्मृति पटल पर लाने का उनका प्रयास निरन्तर चालू रहता है और अतश्चेतना में एक हूक पैदा हो जाती है ।

इस दृश्य जगत में अनेकों प्राणी अपनी विविध क्रियाओं द्वारा कार्य कर रहे हैं, परन्तु उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं । इस आत्मा ने अनादिकाल से ससार के पदार्थों का अनुभव किया है और करती ही चली जा रही है । परन्तु इन नाशवान् पदार्थों के बीच उस अविनाशी तत्त्व का अंश भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है । परमात्मा का स्वरूप कहा है ? कितनी दूर है ? उनको कैसे पाया जाये ? इन सब प्रश्नों का हल एक ही स्थल पर हासकता है । दूर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी और स्थान का अवलोकन करने की भी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि जहाँ यह प्रश्न उठ रहा है, वही प्रश्नकर्ता स्वयं प्रश्नकर्ता को देख लेता है तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है । परन्तु प्रश्नकर्ता स्वयं के स्वरूप को नहीं देख पा रहा है । जहाँ से प्रश्न का आविर्भाव हो रहा है, उस भूमिका के दर्शन यदि कर लिए जायें तो परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है—इन दोनों प्रश्नों का हल एक ही साथ हो जायेगा । यह प्रश्नकर्ता इस शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है । आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानने के कारण ही बाह्य दृष्टि उसके समक्ष है । अतर्जीवन के महत्त्व का मूल्यांकन भलीभाँति नहीं होने

से ही नाशवान तत्त्वों का मूल्यांकन किया जा रहा है। वह अदर की दिव्य शक्ति चेतना (ज्ञान) रूप है। उसके एक और सत् तथा दूसरी और आनन्द, ये दो अवस्थायें और हैं अर्थात् सत्, चित् और आनन्द इनके बीच का तत्त्व चित् है। बीच की अवस्था को यदि समझ लें तो सत् भी देख सकते हैं और आनन्द भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीच के तत्त्व को यदि नहीं पकड़ा तो न सत् पा सकते हैं और न आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का समग्र स्वरूप सत् चित् और आनन्द रूप है।

सत् का तात्पर्य है—‘कालत्रय सिष्ठतीति सत्।’ तीनो काल में जिसका अवस्थान हो, तीनो काल में जो स्थायी रहता हो, वही सत् है। भूतकाल में जिसका अस्तित्व हो, वर्तमान में भी ही और भविष्य में भी रहे, ये तीनों अवस्थायें काल की दृष्टि से जिस तत्त्व की रहती हैं, वही तत्त्व सत् कहला सकता है। परन्तु सिर्फ कालकृत इन तीन अवस्थाओं के रहने पर भी आनन्द और चित् की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि कालकृत ये तीनों अवस्थायें तो आत्मा से शून्य जड़-तत्त्व में भी पाई जाती हैं। जैसे कि यह स्तम्भ भूत काल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। इसलिए त्रिकाल स्थायी तो स्तम्भ भी है। यह बात दूसरी है कि नवे समय तब स्तम्भ एक स्तम्भ के रूप में नहीं रह सकता है क्योंकि प्रति समय अवस्थाओं (पयः) का परिवर्तन होता रहता है। परन्तु त्रिकालवर्ती जिन जड़ पदार्थों से मिलकर यह स्तम्भ बना है, वे स्थायी हैं। उन्हें दाशनिक् भाषा में परमाणु कहते हैं। यह कथन जैन दाशनिक दृष्टि से है। वैज्ञानिकों ने भी परमाणु की परिभाषा की है। इस परिभाषा की शास्त्रीय दृष्टिकोण की और दाशनिक क्षेत्र की परिभाषा के साथ समानता है। शास्त्रीय दृष्टि से उसको परमाणु (परम+अणु) कहा गया है—जिसके दो हिस्से

नहीं हो सकें। बौद्धिक दृष्टि से जिसका विभाग नहीं किया जा सके, ऐसे सूक्ष्मतम अणु को परमाणु कहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी भौतिक विज्ञान वेत्ताओं ने परमाणु की परिभाषा यही की है कि जिसके दो हिस्से नहीं किए जा सकें, वह परमाणु है। परन्तु भौतिक विज्ञान की आधारशिला प्रयोगात्मक है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मवीक्षण यंत्र) से वारीक तत्त्व को देखा और उसको देख कर उन्होंने अपनी काल्पनिक दृष्टि से निश्चय किया कि जिस वारीक अणु को देख लिया है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अतः जिसके टुकड़े नहीं हो, वह परमाणु है, यह व्याख्या तो कर दी परन्तु जिस तत्त्व को देखकर यह व्याख्या की गई, वह तत्त्व जन शास्त्र की दृष्टि से अनन्त परमाणुओं का स्कन्ध हो सकता है। लेकिन उन्होंने उसको ही अपनी व्याख्या के अनुसार परमाणु समझ लिया। बाद में जब उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया तो उन्हें मालूम हुआ कि जिसका हम टुकड़ा होना नहीं मानते थे उसके भी टुकड़े हो गए—उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रोन आदि विभाग हो गए और फिर इनके भी अनेक टुकड़े और हो गए। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह अनन्त परमाणुओं का पिंड था और वैज्ञानिक उसको प्रारम्भ में समझ नहीं पाए थे।

वैज्ञानिक अपने सिद्धांत के अनुसार प्रयोगशाला में जितना निणय वर्तमान में करता है, वह निणय भविष्य में भी टिका रहेगा या नहीं, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता है और न ही वैज्ञानिक स्वयं उस पर विश्वास करते हैं। उनका कथन भी यही है कि वर्तमान में जिन भौतिक साधनों से जो कुछ भी खोज की और उससे जो उपलब्ध हुआ, उसको ही हम कह रहे हैं। समय है कि भविष्य में हमारी यह धारणा भी गलत साबित हो जाए।

उसके साथ चित् नहीं । इसलिये जहा सत् तत्त्व होते हुए भी चित् नहीं तो वहा चेतना नहीं, आत्मा नहीं । इसीलिए आध्यात्मिक वज्ञानिको ने आत्मा के लिये सत् के साथ चित् विशेषण और दिया और कहा कि सत् के साथ चित् होना चाहिये ।

चित्त का अर्थ चैतन्य है और उसका शुद्ध अर्थ है ज्ञान । ज्ञान उस तत्त्व से अलग नहीं है । ज्ञान उसका गुण है । वह ज्ञानवान सत् है और सत् का नाता कहलाता है । यदि वह ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, चरम सीमा को पा लेता है तो वह आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है । ये आत्मा की तीन अवस्थायें हैं—सत्, चित् और आनन्द । जो इन तीनों अवस्थाओं से परिपूर्ण है, वह परमात्मा है और जो इनमें से दो अवस्थाओं—सत् और चित् से युक्त है, वह आत्मा है । उसमें भी पूर्णता प्राप्त करने का सामर्थ्य समाया हुआ है परन्तु अभी वह कर्मों से आच्छादित है । उस पर मोह और माया का आवरण लगा हुआ है, वह अपने आनन्द को पाने के लिये छटपटा रही है । वह देखती है कि मेरा प्रिय आनन्द कहाँ है ? वह इस आनन्द की खोज में जहा भी राह मिलती है, वहीं बढ़ती है । उसको पता लगा कि अमुक वस्तु में आनन्द है तो अपने समस्त जीवन की शक्ति लगाकर वह उस स्थान पर पहुँचने की कोशिश करती है, क्योंकि वह आनन्द की भूखी है । परन्तु वहा पहुँचने पर भी कष्ट मिलता है और आनन्द की उपलब्धि नहीं हो पाती है, तब वह ध्वरा कर सोचती है कि यहा आनन्द नहीं है, पहाड़ की चोटी पर आनन्द है । लेकिन पहाड़ के इद गिद जगली जलु हैं और भयवाने दृश्य हैं । वहा पहुँचना शक्य नहीं है । परन्तु उसे यह विश्वास हो जाता है कि पहाड़ की चोटी पर आनन्द की अनुभूति होने वाली है तो वह शरीर को भी परवाह नहीं करती है और पहाड़ की चोटी पर पहुँचने की कोशिश करती

है। किंतु वहा पहुँचने पर भी आनन्द का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में गोते लगाकर अथवा आकाश में उड़ानें भर कर वह आनन्द प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसे वहा पर भी आनन्द नहीं मिलता है।

यह सब तो मृगतृष्णा के पीछे भटकना है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में मृग को प्यास सताने लगती है, तब वह पानी की खोज में इधर-उधर दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाता है। रेतीले मैदान में सूर्य की किरणों की चमक से उसे प्रतीत होता है कि वहां पानी हिलोरें ले रहा है। अतः वह सारी शक्ति लगा कर पानी पीने के लिए वहा पहुँचता है। लेकिन वह देखता है कि यहा तो पानी नहीं है। क्या मैं भ्रांति में पड़ गया? वह फिर दृष्टि दौड़ा कर देखता है तो ज्ञात होता है कि पानी तो पीछे रह गया है। वह फिर उसी तरफ दौड़ कर जाता है। लेकिन वहा पर भी वास्तविक पानी नहीं होने से उसकी सम्पूर्ण आशाओं पर पानी फिर जाता है। सूर्य की किरणों से रेतीले मैदानों में पानी जैसा दृश्य दिखलाई देता है, उसको मृगतृष्णा की सजा दी गई है।

भ्रातिवश जैसे मृग पानी की खोज में दौड़ता-दौड़ता अपने आपको समाप्त कर देता है, वैसी ही दशा आज के अधिकांश मानवों की हो रही है। मनुष्य ज्ञान से युक्त है परन्तु उसका प्रयोग वह पाँचों इन्द्रियों के विषय सुख की प्राप्ति के लिये कर रहा है, जिनमें वास्तविक आनन्द नहीं है, सिर्फ सुभावने दृश्य दिखलाई देते हैं।

भौतिक पदार्थों के पीछे मनुष्य भटक रहा है और मानता है कि उनको प्राप्त करने के लिए चाहे जो साधन अपनाता पड़े, भले ही खून-पसीना एक हो जाए, परन्तु कोई परवाह नहीं। उसे तो

चाहिए चद चादी के टुकड़े। वह सोचता है—इनको जितना इकट्ठा कर लूंगा, उतना ही आनन्द मिलेगा। वह ऐसा कभी नहीं सोचता है कि जिन्होंने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, क्या उनको आनन्द मिल गया ?

आज भारतवासियों की दृष्टि भी पाश्चात्य जगत् की तरफ लगी हुई है। वे सोचते हैं कि अमेरिका वाले आनन्द में होंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। परन्तु पूछिए उनसे कि आप कितने आनन्द में हैं ? सुख-शांति में तो हैं ? बड़ी हवेलियों में रहने वाली से भी पूछिए कि आपको सुख है या दुःख ? वे अपनी सारी शक्ति लगा करके मृगतृष्णा की तरफ भाग रहे हैं। वे नहीं सोचते हैं कि यह जीवन क्यों है और क्या है ? यद्यपि इन पदार्थों का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है, परन्तु इनसे ही आनन्द मान लेना और इनसे ही चिपक जाना, यह अज्ञान की दशा है। इसीसे आत्मा के आनन्द की शक्ति दब रही है और उसका ह्रास हो रहा है। आज क मानव का सोचना चाहिये कि मैं पूरी शक्ति लगा कर इन पदार्थों को बटोर तो रहा हूँ परन्तु इनके साथ मेरा सबन्ध नहीं है। ये स्थायी नहीं हैं। दुनिया चाहे जिधर भी दौड़ रही हो, परन्तु क्या हम भी उधर ही भागते जायें ? दुनिया में जिधर भी जाइए, उधर यही रट लग रही है—हाय पसा ! हाय पैसा ! हाय धन ! यदि धन मिल भी गया तो वह कितने दिन तक टिकेगा ? उससे आनन्द की कितनी अनुभूति होगी ? इसका चिन्तन करना चाहिए और यदि चिन्तन किया गया तो अनैतिकता की ओर जीवन को नहीं ले जाते हुए सोचेंगे कि यह तो साधन है—साध्य नहीं है। साधन को सामित रखना चाहिए। पेट की पूर्ति तो हर कोई कर सकता है। मनुष्य हो करता है, केवल यही बात नहीं है। मनुष्य करता है तो इसमें क्या विशेष बात है ?

पक्षी के पास तो केवल एक चोच होती है परन्तु वह भी भूखा नहीं रहता है और परिवार का पोषण भी करता है। पशु भी अपना काय करते हैं। परन्तु मानव के पास तो दो हाथ, दो पैर और विकसित मस्तिष्क है। क्या वह भूखा रह सकेगा ?

अरे, भूख पेट की नहीं, परन्तु पेट की है। उसके लिये इन्सान अपनी शक्ति को कहा लगा रहा है और कहा कहा भागता फिर रहा है ? यह पेट की तृष्णा जल्दी से पूरी नहीं होती है। मनुष्य इसमें आनन्द का अनुभव करना चाहता है, इसलिए वह नतिकता और अनैतिकता कुछ नहीं देखता है। जैसे कोई व्यक्ति साचता है कि ईमानदारी से व्यापार करूँगा तो थोड़े से पैसे पैदा होंगे। अतः इसमें चालाकी की जाए ताकि पैसे ज्यादा मिल सकें और वह वस्तु में मिलावट करना चालू कर देता है। ग्राहक की आँखों में धूल डालने के लिए असली घी में डालड़ा या अमुक जाति का तेल डालने की कोशिश करता है। इस मिलावट की दृष्टि से व्यापारी अपनी आत्मा को कितनी मैलो कर रहा है ? वह सोच भी नहीं पा रहा है कि उसका जीवन मानवीय घरातल पर है या अमानवीय घरातल पर है ? वह जीवन राक्षस का है या मनुष्य का है ? यदि आप इसे गहराई से सोचेंगे तो प्रकट होगा कि जो व्यक्ति मिलावट करता है, वह अत्यन्त क्रूर और निंदनीय बन रहा है। कोई पैसे का गुलाम बनता है, सभी वस्तु में मिलावट करता है। इससे मानव को कितना नुकसान होता है, इसी चिन्तन नहीं करता है। जिसके साथ जिस पदार्थ का मेल नहीं है, यदि वह उसमें मिला दिया जाता है तो इस संयोग से जो पदार्थ बनता है, वह जहरोला बन जाता है। इस अनुचित संयोग से न मालूम मानव के जीवन को कितनी क्षति पहुँच रही है ? इसका उसका ध्यान नहीं है। इस तरह से जो वस्तुओं में मिलावट करता है,

वह चाहे किसी प्रलोभन में धाकर ऐसा करता हो परन्तु मैं मनु-मान से घितन करता हूँ कि ऐसा करके वह मनुष्यों के लिए जहरीला काम करता है । ऐसा व्यापारी या कोई व्यक्ति क्या वस्तुतः देश का ईमानदार और वफादार नागरिक है ? ऐसे आदमी क्या आत्मा को खोज कर पायेंगे ? ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कुछ कहा जाए !

मैं सुनता हूँ कि जितनी ऊँचे दर्जे की दवाइयाँ भारत में बनती हैं, उनमें भी बेईमानी चलती है । भाज नकली दवाएँ बनने लगी हैं । भरे ! रोगी रोग से आण पाने के लिए दवा खरीदता है किन्तु निर्माता उन औषधियों को भी शुद्ध नहीं रहने देते हैं । मैंने यह भी सुना है कि क्लोरोमाइसिन की गोलियाँ आदि को खोल कर दूकानदार बदल लेते हैं और उनमें कुछ दूसरे तत्व डाल कर वे गोलियाँ दे दी जाती हैं, जिससे रोगी का जीवन खतरे में पड़ जाता है और कोई असर नहीं होता है । एक दृष्टि से देखा जाये तो रागी और दवा में मिलावट करने वाले आपस में एक दूसरे के भाई हैं । यह व्यापारी का दोष है, व्यापार का नहीं । जब व्यापारी इस प्रकार की मिलावट और काला बाजार करते हैं तो अग्रेजी नौकरी वाले भी उनसे पीछे नहीं हैं । वे भी दूसरे व्यापारी बनने की तैयारी कर रहे हैं । इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति इंसान इंसान के बीच चले तो क्या वे मनुष्य हैं ? मैं तो कहूँगा कि वे मनुष्य से भी गए धीरे हैं । वे पशु से भी बदतर हैं । पशु कम से कम ऐसा तो नहीं करता है । बघुओ ! वे मानवता के विरुद्ध काम करते हैं और अपनी आत्मा का पतन करने वाले हैं और इसलिए ही कहना पड़ रहा है कि आज मनुष्य की दशा कितनी विषम है ? यही समाज की विषमता है ।

मैं सुनता हूँ कि विदेशों में ऐसी प्रवृत्ति कम है । जो अपने

देशवासी वहा जाकर आते हैं, वे वहा की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि क्या कहना है वहा को ईमानदारी का ! वहा दूकानें खुली हैं, लाखों का माल भरा पड़ा है । दूकान का स्वामी नहीं है, ग्राहक आता है बिना रोक-टोक दूकान में प्रवेश करता है । उसे जो चीज चाहिए वह ले लेता है और ईमानदारी से पैसे डाल कर चला जाता है । दूकान का मालिक आता है माल को देखता है और पूरे पैसे प्राप्त कर लेता है । कहिए, क्या यह ईमानदारी वहा के नागरिकों में है ?

भगवती सूत्र में तुगिया नगरी के श्रावको का वर्णन आया है कि वे कैसे थे ? बताया गया है कि उनके घर के द्वार सदा खुले रहते थे, अगलार्थे खुली रहती थीं । इसका तात्पर्य यह है कि वे कभी भी अपने मकान का दरवाजा बंद नहीं करते थे । इसमें कई रहस्य भरे हुए हैं । परन्तु आज वह वर्णन शास्त्रों में ही रह गया है । आज के श्रावको की क्या दशा है ? आज के मनुष्यों की क्या अवस्था है ? क्या इसका चिंतन आज का मनुष्य कर पाएगा ?

मैं तो आध्यात्मिक बात रख रहा हूँ, आत्मा और परमात्मा की बात कह रहा हूँ । आप इस पर चिंतन करें और अपने जीवन में उतारें । तभी आप सत्-चित् आनन्दधन रूप आत्मा को समझ सकेंगे, उसे पा सकेंगे ।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण कृष्ण ३०

स्वतंत्रता का मूलाधार

घार तलवारनो सोहली, वोहली घोवमा जिन तणी चरणसेवा ।

अनन्तनाथ परमात्मा चरम वीतराग अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने जिस मार्ग का निर्देश किया, वह मार्ग इस सत्सार में श्रेयस्कर है। उस मार्ग को अपनाये बिना भव्य प्राणियों का कल्याण होने वाला नहीं है।

वीतराग देव की स्तुति, परमात्मा की प्रार्थना कुछ मागने की दृष्टि से नहीं की जाती है। परन्तु प्रार्थना इस दृष्टि से उच्चारण की जाती है कि जीवन की परम पवित्र शुद्धि का प्रसंग बने और आध्यात्मिक जीवन का चरम लक्ष्य सही तरीके से सघ सके। यदि वे महापुरुष अपनी दिव्य साधना का फल जन-कल्याणार्थ वितरित नहीं करते तो आज की विचित्र दशा में मानव की कसी दुर्दशा होती, इसका वर्णन करना शक्य नहीं है। उन्होंने आरम्भ कल्याण तो प्राप्त किया ही परन्तु साथ ही भव्य जाया के लिए भी जो पवित्र देवता प्रसारित की, उसका निष्कप आज तक चला आ रहा है। ऐसे पवित्र पुरुषों का स्मरण उनके सिद्धांत वाक्या के कथन के पूव होना नितांत आवश्यक है। इस दृष्टि से भी भव्यात्माओं को सबसे पहले परमात्मा की प्रार्थना भगलाघरण के रूप में करनी ही चाहिये। परन्तु प्रार्थना के शब्दों तक ही हम सीमित नहीं रहें, उनके अन्दर रहने वाले मम का अनुसंधान भी अवश्य करें। वह अनुसंधान आत्म शक्ति के साथ संबद्ध हो। अनुसंधान सिर्फ दिखाने लिए नहीं परन्तु जीवन की मोक्ष के लिये हो। जीवन का परिमाणन करने की भावना से जिनका अनुसंधान

निरन्तर चलता रहता है, वे आत्मायें ही इस ससार में अपने जीवन को सुव्यवस्थित रख सकती हैं ।

दीतरागदेव ने जिस पवित्र आध्यात्मिक मार्ग का निर्देश किया, वह मार्ग आत्मा की परम सुख प्राप्ति के लिये ही है । यद्यपि मुख्य लक्ष्य सभी का एक है परन्तु उस लक्ष्य को ध्यान में रख कर चलने वाले सब प्राणी एक ही घरातल पर नहीं चल सकते हैं । उनका मार्ग शक्ति के अनुसार न्यूनाधिक रूप में भिन्न हो सकता है । जहाँ साधु-साध्वियों के लिए निर्देश है कि वे अपने परिपूर्ण महाशक्तों का पालन करें और उनकी सुरक्षा करना उनके लिये नितात्त आवश्यक है, वहाँ श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी उनकी मर्यादा के साथ जिस मार्ग का निर्देश है, उस मार्ग पर वे चलें । दोनों की सीमा अपनी-अपनी है परन्तु आध्यात्मिक लक्ष्य समान है । दोनों का उद्देश्य एक है । साधना की श्रेणियों में भिन्नता है । वे छोटी और बड़ी है । इसका तात्पर्य यह नहीं कि दोनों का लक्ष्य भिन्न हो गया । साधु और साध्वी शीघ्रगति से चलने वाले हैं, जबकि श्रावक और श्राविकाएँ कुछ मंद गति से उसी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने वाले हैं । मुख्य लक्ष्य जब दोनों का एक बन जाता है तो वे जिस घरातल पर रहते हैं, उसका भी यथास्थान उनकी ज्ञान होना चाहिए । जिस भू मण्डल पर समयी जीवन की भाराघना सम्भावित है, उस भू मण्डल सब्धी वातावरण भी उसके अनुरूप रहना नितात्त आवश्यक है । यही कारण है कि भगवान् महावीर ने आध्यात्मिक जीवन का मुख्य रूप में निर्देश करते हुए प्रसंगोपात्त दस धर्मों का भी निर्देश किया है ।

श्रीमद् ठाणाग-सूत्र के दसवें ठाणे में दस प्रकार के धर्मों का संकेत है । उसमें ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म आदि गिनाते

हुए श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म को अंत में रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रुत और चारित्र धर्म जिसका मुख्य लक्ष्य है, ऐसा आध्यात्मिक साधक समय की आराधना की दृष्टि से जिस ग्राम में विचर रहा है, उसमें यदि ग्राम-धर्म की सुव्यवस्था नहीं है अर्थात् वहाँ अराजकता का प्रसंग है, वायुमण्डल दूषित है तो उस गांव के आदर मुनि अपने श्रुत और चारित्र धर्म की आराधना कैसे कर सकता है ? वैसे ही नगर-धर्म के लिए सकेत है। जिस नगर में नैतिकता की दृष्टि से सुव्यवस्था नहीं है, जहाँ सब लोग स्वच्छंद और उद्विग्न हैं, एक दूसरे को सताने वाले हैं तो ऐसे नगर के बीच वह साधक श्रुत और चारित्र धर्म की आराधना नहीं कर सकता है। चाहे साधक कसा भी क्यों न हो, पर तु अभी आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम शरीर है। अतः शरीर का जहाँ निर्वाह करना है, उस स्थान का वायुमण्डल भी तो शुद्ध होना चाहिये। यदि नगर सुव्यवस्थित है अर्थात् नैतिक धरातल के साथ है, नगर के रहने वाली में एक दूसरे का सहयोग है, सहानुभूति है, मानवीय धरातल पर शांति है तो उस नगर में आध्यात्मिक जीवन का साधक अपनी पवित्र साधना करते हुए अपने चरम लक्ष्य को भलीभाँति प्राप्त कर सकता है। साधक वहाँ जो लक्ष्य साधता है, वह सिर्फ उसके लिए ही नहीं होता परन्तु जन-समुदाय के लिये भी वह शुद्ध और आदर्श वायुमण्डल तैयार करने वाला बनता है।

ग्राम-धर्म और नगर-धर्म की सुव्यवस्था के वर्णन की तरह ही राष्ट्र धर्म के विषय में भी समझना चाहिये। जिस राष्ट्र में व्यवस्थित मानवीय धरातल है, आत्मीय शक्तियों के विकास का सुन्दर अवसर है, जिसमें हर एक साधक अपनी साधना को साधने में तत्पर रह सकता है, वही अतः धर्म और चारित्र धर्म की आरा-

धना हो सकती है। यदि राष्ट्र में अराजकता है, विप्लव की स्थिति है, राक्षसी-वृत्तियों का दौरा दौरा है तो वहाँ आध्यात्मिक साधक का भी टिकाव नहीं हो सकता है।

इस प्रकार दस धर्मों के वर्णन से वीतराग देव ने मुख्य तौर पर आध्यात्मिक जीवन का सकेत देते हुए नैतिक जीवन का परि-माजन करने के लिए ग्राम धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म आदि का सकेत किया है। यह सकेत एक वैज्ञानिक तथ्य को लिए हुए है।

मानव सिर्फ विचारों की ऊँची-ऊँची उड़ानें भरें, अध्यात्म की सिर्फ बातें करें तो व्यावहारिक घरातल पर सामाजिक जीवन के साथ आध्यात्मिक रस कैसे आ सकता है? इस विषय का सकेत यदि नहीं दिया जाता है तो वह अपने जीवन की पूर्ण साधना में तन्मय नहीं हो सकता। साधु सकेत अवश्य दे सकता है, परन्तु अपनी सीमा में आवद्ध होकर, अपने गृहीत महाव्रतों की सुरक्षित रखता हुआ, साधुमर्यादा के अनुरूप ही वह इस राष्ट्रीय-धर्म का सकेत कर सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्र में रहने वाले जन समुदाय का भव्य कल्याण अपनी वाणी के माध्यम से साध सकता है।

वीतराग वाणी के इस विषय के अंतर्भूत ही राष्ट्र धर्म का प्रसंग आ जाता है। इस दृष्टिकोण से आध्यात्मिक साधक जिस स्थान पर रहता है जिस देश में रहता है, उस देश के वायुमण्डल में यदि दूषण है तो उसका प्रभाव आध्यात्मिक जीवन पर भी आ सकता है और आध्यात्मिक जीवन का साधक यदि वायुमण्डल को शुद्ध करने में तत्पर है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव व्यक्ति के साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र के वायुमण्डल को भी शुद्ध करने वाला बनता है।

भाज १५ भगस्त है। भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इसका प्रसंग भारतवासियों के लिए उल्लास का विषय है। परन्तु जिस वक्त भारतीयों को स्वतंत्रता मिली, उस समय में और भाज के समय में अंतर था चुका है। उस समय के उल्लास तथा उस समय की भावनाओं में और भाज के उल्लास तथा भाज की भावनाओं में बड़ा भारी अंतर दृष्टिगत हो रहा है। यह स्वाभाविक भी है। इंसान जिस वस्तु को ले करके चलता है, उसका यदि उसे आद्योपात ज्ञान नहीं है, पूर्वापर विज्ञान नहीं है कि उस वस्तु का मूल स्वरूप क्या है, जिसका संरक्षण करने पर ही शाखा प्रशाखायें बनती हैं और बिना विज्ञान ही यदि वह सहसा उसके उल्लास में प्रफुल्लित होता है तो उल्लास स्थायी नहीं रह सकता है। आगे चल कर यह उल्लास ठंडा पड़ जाता है, परिवर्तित हो जाता है।

एक दृष्टि से चिंतन किया जाए तो भारतीयों की लगभग यही स्थिति है। उन्होंने यत्किंचित् उपलब्धि १५ भगस्त १९४७ को की थी। उस प्रसंग पर वे पूरे नहीं समाये थे। परन्तु स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है, स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया जाता है, इसका पूर्वापर सम्बंध क्या है और स्वतंत्रता की जड़ किस स्थान पर जमी हुई हैं, इन जड़ों को समालाया नहीं, अथवा सिर्फ परिपक्व फल का देख कर ही उत्लसित हो गये आदि आदि विषयों का यदि दीर्घदृष्टि सहित ज्ञान होता तो भावना में जो कुछ परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है, वह नहीं होता।

वधुओं! उन्होंने अपना दृष्टि से जो कुछ भी सोचा हो, परन्तु वस्तुस्वरूप की दृष्टि से स्वतंत्रता क्या है—इस विषय को पहिले तात्त्विक दृष्टि से समझ लेना चाहिये। जहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता का राष्ट्र-धर्म की दृष्टि चिंतन होता है तो वही पर वस्तुतः

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है । स्व का अर्थ है—आप (स्वयं) । तन्त्र का अर्थ नियन्त्रण और सिद्धांत भी लिया जाता है । अतः जिसमें अपने आप पर नियन्त्रण हो, वह स्वतन्त्रता है । जहां राष्ट्र-धर्म का प्रसंग है, उस राष्ट्र-धर्म में राष्ट्र की स्वतन्त्रता आती है । उसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्र के अन्दर रहने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों के हाथ में राष्ट्र का नियन्त्रण हो, तभी वहाँ राष्ट्र-धर्म रहता है और सुव्यवस्था का रूप बन सकता है ।

प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है वह व्यक्ति, जिसने राष्ट्र-धर्म से युक्त राष्ट्रीय संस्कृति पाई हो । कौन से राष्ट्र की कौन सी संस्कृति उसके गौरव को बढ़ाने वाली है, किस राष्ट्र में कौन सी संस्कृति काम करती है, पड़ोसी राष्ट्र कौन सी संस्कृति के हैं, उनके जीवन का घरातल क्या है, राष्ट्र का घरातल क्या है, इस प्रकार का तुलनात्मक विज्ञान प्रबुद्ध व्यक्ति को होना जरूरी है । उस राष्ट्रीय घरातल पर जिन मानवों का निवास है, उन मानवों के अन्दर जो चेतना है उस अतश्चेतना के स्वरूप, आध्यात्मिक जीवन के स्वरूप को जान कर व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है ।

तात्पर्य यह है कि जिस शरीर-पिण्ड को लेकर हम चल रहे हैं, उसके दो भाग हैं—एक भौतिकता-प्रधान और दूसरा आध्यात्मिकता प्रधान । भौतिकता प्रधान और आध्यात्मिकता प्रधान जीवन का ज्ञान भी उस प्रबुद्ध मानव को रहना चाहिये । वैसे ही राष्ट्रीय संस्कृति के दोनों अंग एक आंतरिक संस्कृति और एक बाह्य संस्कृति का विज्ञान भी इन प्रबुद्धों को होना चाहिये । नैतिकता और अनैतिकता तथा मानवीय बुद्धि और दानवी अवस्था किन किन लक्षणों से पल्लवित होती है, इस विषय का ज्ञान भी आवश्यक है । इसी तरह पड़ोसी देशों में यह विज्ञान है या नहीं, इस प्रकार की विज्ञान अवस्थाओं का तुलनात्मक ज्ञान भी इन

प्रबुद्धों को होना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब विज्ञानों के साथ हो, वही प्रबुद्ध की सज्ञा पा सकता है। जो इन सब विज्ञानों के साथ अपने जीवन के घरातल को माज सके और जैसे विचार उसके मस्तिष्क में हैं, उनका यथासाध्य प्रतिपादन करता हुआ उनको यथाशक्ति अपने जीवन में, आचरण में लाते हुए चले, उसका ही प्रबुद्ध की सज्ञा दी जा सकती है। जो राष्ट्रीय घरातल पर रहने वाले प्रबुद्ध हैं, उनको अपने राष्ट्र की नियन्त्रण-शक्ति प्राप्त हो और उस नियन्त्रण के साथ यदि राष्ट्र है तो वह राष्ट्र स्वतन्त्रता की स्थिति में कहला सकता है। इसी को राष्ट्रीय स्तर पर स्वतन्त्रता की सज्ञा दी जा सकती है।

इस प्रकार के विज्ञान वाले प्रबुद्ध यदि अपने हाथ में राष्ट्रीय स्थिति को लेकर चलते हैं तो वे राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी व्यवस्था करनी है, उस व्यवस्था में जागरूक रहते हुए स्वतन्त्रता का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।

ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार का प्रबुद्ध वग समाज के बीच में से ही आता है। समाजों का समूह ही राष्ट्र है। इसलिये सामाजिक स्वतन्त्रता का होना भी आवश्यक है। सामाजिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के हाथ में समाज का तन्त्र हो। सामाजिक स्वतन्त्रता जिनके हाथ में है, ऐसे व्यक्ति ही आगे स्वतन्त्रता को साध सकते हैं। परन्तु समाज का रूप परिवार में रहा हुआ है। इसलिये पारिवारिक स्वतन्त्रता भी अपेक्षित है। जिस प्रबुद्ध का जीवन जिस परिवार में हो वह उस परिवार को भक्ष्य स्वतन्त्रता को रख सके, परिवार का नियन्त्रण आत्मोप भावना से कर सके, वही परिवार समाज को सामाजिक शक्ति में पुष्ट बना सकता है।

परन्तु परिवार की जड़ें भी तो व्यक्ति में रही हुई हैं। परि

वार में व्यक्ति का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। व्यक्ति स्वतन्त्रता का मतलब 'स्व' का नियन्त्रण है। जो व्यक्ति अपने ऊपर नियन्त्रण रख कर चलता है, अपना जीवन अपने नियन्त्रण में रखता है, अपनी तमाम प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रखता है, वही व्यक्ति अपनी व्यक्ति-स्वतन्त्रता की स्थिति को लेकर चलता है। व्यक्ति में यह स्थिति तभी पनप सकती है, जबकि वह आध्यात्मिक लक्ष्य से परिपूर्ण हो और उसका जीवन आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुरूप हो।

आध्यात्मिक भाग तलवार की धार से भी तीक्ष्ण है। मानसिक वृत्तियों में जो विकारों का प्रवेश है, जिनके कारण व्यक्ति विषमता और विकारों का शिकार बनता है, उन वृत्तियों के ऊपर जिस व्यक्ति का नियन्त्रण है, वही व्यक्ति अपना स्वतन्त्र नियन्त्रण लेकर चलता है। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिकता से परिवार में नियन्त्रण आता है और पारिवारिक स्वतन्त्रता आती है। परिवार में स्वतन्त्रता को पोसने वाला व्यक्ति सामाजिक स्वतन्त्रता को पनपा सकता है और वही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का सिरमौर बन सकता है।

स्व (अपना) तन्त्र (शासन) यह स्वतन्त्रता शब्द की व्याख्या हुई। स्वतन्त्रता के अतरपेटे में (अन्तर्भूत) आर्थिक स्वतन्त्रता समाई हुई है और जीवन की स्वतन्त्रता भी रही हुई है। परन्तु मुख्य तौर पर यदि तन्त्र की व्यवस्था ठीक है, नियन्त्रण व्यवस्था भलीभांति है तो वहां स्वतन्त्रता का उपयोग सही तरीके से हो सकता है।

आज जिस स्वतन्त्रता की व्याख्या अपने चिंतन का विषय बन रही है, उसको आप अपने बौद्धिक घरातल पर ठीक तरह से व्यवस्थित करें। संभव है कि आप स्वतन्त्रता की लंबी व्याख्या में नहीं गए हों। आप स्वतन्त्रता का सिर्फ इतना ही अर्थ समझते हैं

कि अंग्रेजों के हाथ में भारत का नियंत्रण था और अंग्रेज 'पर' थे इसलिए भारत परतंत्र था और अब भारतीयों के हाथ में भारत का नियंत्रण आ गया है, इसलिये भारत स्वतंत्र हो गया है। इस अर्थ तक यदि भारतीय सीमित हैं और इसी को महत्त्व देकर के राज की दशा को देखना चाहते हैं तो यह बहुत ही चिन्तनीय स्थिति है। स्वतंत्रता का अर्थ इतना ही नहीं है। यह अर्थ तो बिल्कुल ही सीमित है और ऐसा कहा जा सकता है कि केवल एक पत्ता ले लिया है और सारा का सारा वृक्ष तो छिपा हुआ ही है। जब तक जड़-मूल सहित इस वृक्ष का ज्ञान नहीं होगा तब तक पत्त की स्वतंत्रता के ज्ञान को ही स्वतंत्रता समझ कर चलते रहेंगे। न तो यह मानव के साथ इ-साफ है और न ही राष्ट्र के साथ न्याय है।

इस स्वतंत्रता दिवस के प्रसंग को लेकर कई व्यक्ति भारतीयों की उपलब्धि पर आलोचना और प्रत्यालोचना में उतरते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में तंत्र है, वे उनकी सिफ बुराईया को ही प्रकट करते हैं। वे उनकी अच्छाईया का छिपाने की कोशिश करते हैं। साथ ही उसका प्रतिपादन इस ढंग से करते हैं कि हम राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता को बतलाना चाह रहे हैं। परन्तु जिसके मन में राष्ट्र की स्वतंत्रता का सच्चा प्रेम है, वह तो तटस्थ दृष्टि से ही आलोचक बनेगा। आलोचना कोई बुराई नहीं है, परन्तु वह स्वस्थ होनी चाहिये। जहाँ स्वस्थ आलोचना होती है, वहाँ गुण और अवगुण दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण होता है। राष्ट्र के व्यक्तियों ने राष्ट्रीय घरातल पर यत्किंचित् दृष्टिकोण और जो बातें रखीं, उनमें आ कमी रह गई है, उसका निर्देश किया जाए, परन्तु यह सब तटस्थ भावना से किया जाय ताकि वह हर व्यक्ति के ऊपर भसर करने वाला हो। एकांगी आलोचना

अथवा एकात वस्तु को लेकर चलने वाला इन्सान न तो अपने तन्त्र को और न अपने राष्ट्रीय तन्त्र को ही सुरक्षित रख पाता है। उसमें राष्ट्रीय तन्त्र के विपरीत तत्त्व आ सकते हैं।

जो कुछ भी उपलब्धियाँ भारत को हुई हैं, वे सब आप लोगों से सबधित हैं और आप ही अपनी सीमा में उनका चिंतन करें। मैं तो सिर्फ वस्तु स्वरूप का निर्देश कर रहा हूँ। इन उपलब्धियों के साथ यदि तटस्थ दृष्टि से चिंतन चलता है तो यह वस्तुस्थिति अवश्य सामने आती है कि स्वतंत्रता का जो मधुर फल जनता को मिलना चाहिये, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह परिपक्व रूप में भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वह परिपक्व रूप में प्राप्त होता तो भारतीय जीवन की वर्तमान दशा ऐसी नहीं रहती। आज जो कुछ खीचातानी चल रही है, गुटबंदी चल रही है, स्वायत्त का अघड चल रहा है ये सब स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं परन्तु परतन्त्रता की जजोरें हैं। यह स्थिति चाहे व्यक्ति में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में हो अथवा राष्ट्र में हो, उज्ज्वल भविष्य की द्योतक नहीं है। यह तो अधिकार की सूचना दे रही है। भारतीयों को इस अधिकार से सावधान रहना है और स्वतंत्रता के वास्तविक तथ्य को समझना है। जिस दिन भारतीय इस वास्तविक तथ्य को समझेंगे, उसी दिन उनके साथ शुभ स्वतन्त्रता का सबंध जुड़ेगा।

बघुम्रो ! मैं कभी कभी चिंतन की दृष्टि से एक आम्र वृक्ष की उपमा दे दिया करता हूँ। आम्र-वृक्ष का बीज जमीन में बोया जाता है। जब वह अंकुरित होता है तो उस समय उसकी सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। परन्तु वही अंकुर जब पेड़ का रूप धारण कर बड़ी शाखा प्रशाखाओं से सम्पन्न हो जाता है तो उस

कि अंग्रेजों के हाथ में भारत का नियंत्रण था और अंग्रेज 'पर' थे इसलिए भारत परतंत्र था और अब भारतीया के हाथ में भारत का नियंत्रण आ गया है, इसलिये भारत स्वतंत्र हो गया है। इस अर्थ तक यदि भारतीय सीमित हैं और इसी का महत्त्व देकर के आज की दशा को देखना चाहते हैं तो यह बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। स्वतंत्रता का अर्थ इतना ही नहीं है। यह अर्थ तो बिल्कुल ही सीमित है और ऐसा कहा जा सकता है कि केवल एक पत्ता ले लिया है और सारा का सारा वृक्ष तो छिपा हुआ ही है। जब तक जड़-मूल सहित इस वृक्ष का ज्ञान नहीं होगा तब तक पत्ते की स्वतंत्रता के ज्ञान को ही स्वतंत्रता समझ कर चलते रहेंगे। न तो यह मानव के साथ इत्साफ है और न ही राष्ट्र के साथ न्याय है।

इस स्वतंत्रता दिवस के प्रसंग को लेकर कई व्यक्ति भारतीयों की उपलब्धि पर आलोचना और प्रत्यालोचना में उतरते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में तंत्र है, वे उनकी सिफ बुराइयों को ही प्रकट करते हैं। वे उनकी अच्छाइयों का छिपाने की काशिश करते हैं। साथ ही उसका प्रतिपादन इस ढंग ॥ करते हैं कि हम राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता को बतलाना चाह रहे हैं। परन्तु जिसके मन में राष्ट्र की स्वतंत्रता का सच्चा प्रेम है, वह तो तटस्थ दृष्टि से ही आलोचक बनेगा। आलोचना कोई बुराई नहीं है, परन्तु वह स्वस्थ होनी चाहिये। जहाँ स्वस्थ आलोचना होती है, वहाँ गुण और अवगुण दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण होता है। राष्ट्र के व्यक्तियों ने राष्ट्रीय घरातस पर यत्किंचित् दृष्टिकोण और जो बातें रखी, उनमें जो कमो रह गई है, उसका निर्देश किया जाए, परन्तु यह सब तटस्थ भावना से किया जाय ताकि वह हर व्यक्ति के ऊपर असर करने वाला हो। एवांगी आलोचना

अथवा एकात वस्तु को लेकर चलने वाला इन्सान न तो अपने तन्त्र को और न अपने राष्ट्रीय तन्त्र को ही सुरक्षित रख पाता है। उसमे राष्ट्रीय तन्त्र के विपरीत तत्त्व आ सकते हैं।

जो कुछ भी उपलब्धिया भारत को हुई हैं, वे सब आप लोगो से सबधित हैं और आप ही अपनी सीमा में उनका चिंतन करें। मैं तो सिर्फ वस्तु स्वरूप का निर्देश कर रहा हूँ। इन उपलब्धियों के साथ यदि तटस्थ दृष्टि से चिंतन चलता है तो यह वस्तुस्थिति अवश्य सामने आती है कि स्वतन्त्रता का जो मधुर फल जनता को मिलना चाहिये, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह परिपक्व रूप में भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वह परिपक्व रूप में प्राप्त होता तो भारतीय जीवन की वर्तमान दशा ऐसी नहीं रहती। आज जो कुछ खीचातानी चल रही है, गुटबंदी चल रही है, स्वायत्त का अधः चल रहा है ये सब स्वतन्त्रता के अनुरूप नहीं हैं परन्तु परतन्त्रता की जजोरें हैं। यह स्थिति चाहे व्यक्ति में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में हो अथवा राष्ट्र में हो, उज्ज्वल भविष्य की द्योतक नहीं है। यह तो अधिकार की सूचना दे रही है। भारतीयों को इस अधिकार से सावधान रहना है और स्वतन्त्रता के वास्तविक तथ्य को समझना है। जिस दिन भारतीय इस वास्तविक तथ्य को समझेंगे, उसी दिन उनके साथ शुभ स्वतन्त्रता का सबध जुड़ेगा।

बधुओ ! मैं कभी-कभी चिंतन की दृष्टि से एक आम्र वृक्ष की उपमा दे दिया करता हूँ। आम्र-वृक्ष का बीज जमीन में बोया जाता है। जब वह अंकुरित होता है तो उस समय उसकी सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। परन्तु यही अंकुर जब पेड़ का रूप धारण कर बड़ी शाखा प्रशाखाओं से सम्पन्न हो जाता है तो उस

व्यवस्था उसकी सुरक्षा की उत्तनी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी लोकोक्ति प्रचलित है कि बारह वर्षों में तो आम्र वृक्ष के मधुर फल आ जाते हैं। परन्तु तभी आते हैं, जबकि उस आम के वक्ष की जड़ों की सिंचाई होती है, उनकी सुरक्षा होती है, उनमें खाद दी जाती है। जड़ें यद्यपि छिपी रहती हैं, परन्तु वस्तुतः आम्र वृक्ष के मधुर फल उन जड़ों में से ही निकलते हैं। जिस प्रकार मधुर आम्र-फल के लिए आम्र वक्ष की जड़ें सहायक हैं, वैसे ही राष्ट्रीय सुफल के लिए, राष्ट्रीय मानवों को स्वतन्त्रता का मधुर फल चखाने के लिए छिपी रहने वाली आध्यात्मिक जड़ें आवश्यक हैं।

राष्ट्र के सुफल की जड़ें व्यक्ति में रही हुई हैं और व्यक्ति के भौतिक पिण्ड में नहीं परन्तु इसकी सद्वृत्तियों में रही हुई हैं। इनसे ही स्वतन्त्रता के सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आपको राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के वास्तविक सुमधुर फल चाहिए तो विदेशियों से यत्किंचित् छूट कर और नियन्त्रण शक्ति को पाकर आप फूलें नहीं। आप यह सोचें कि हमको जो चीज प्राप्त हुई है, इसको हम आगे से आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व इन पाँचों अंगों को पुष्ट करते हुए चलेंगे, तब तो हम उसके मधुर फल चखेंगे और यदि इस प्रकार नहीं चले तो हमारे हाथ में कच्चे फल भी आ सकते हैं और आज वही देख रहे हैं।

एक दृष्टि से देखा जाए और तटस्थ दृष्टि से चिंतन किया जाए तो आज राष्ट्र की विचित्र दशा देखने को मिलती है। इसके पीछे अनुसंधान की कमी है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के पीछे प्रबुद्ध व्यक्तियों की कमी है। प्रबुद्ध व्यक्तियों का जब तक निर्माण नहीं होता, तब तक सर्वांगीण दृष्टि से सोच नहीं पाते और इस प्रकार

सोचने के अभाव में वास्तविक जीवन के अभाव की स्थिति बनी रहती है। उसके अभाव में सब प्रकार से अभाव का प्रदर्शन होता है।

आज राष्ट्रीय घरातल पर विषमता का जो नग्न नृत्य हो रहा है, सामाजिक व्यवहार की जो दुदशा हो रही है, परिवार के लोगों में जो विडम्बना की स्थिति बन रही है, इन सब कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जिस १५ अगस्त को स्वतन्त्रता मिली, उसे बीते हुए आज छब्बीसवाँ वर्ष चल रहा है, तो क्या छब्बीस वर्षों में भी आम्र वृक्ष फल न दे, मधुर फल न दे? प्राचीन तथाकथित सकेत में तो बारह वर्ष ही चाहिए। बारह वर्षों में फल देने वाले आम्र वृक्ष को यदि कलम किया जाय तो वह और भी कम वर्षों में मधुर फल दे सकता है। भारतीयों को विदेशियों के हाथ से इस वैज्ञानिक युग में स्वतन्त्रता मिली है। यदि वे सही दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टि से चलते तो छब्बीस वर्ष जिस स्वतन्त्रता को हो जाय, फिर भी राष्ट्र की दशा लगभग वही देखने को मिले, जो पूर्व में थी ता क्या यह चिन्तनीय स्थिति नहीं है?

१५ अगस्त का दिन आया और कुछ झण्डे फहरा दिए गए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने कुछ रीति रिवाज अदा कर दिए गए। दो चार नारे लगा दिए और भाषण हो गए। इससे ही सन्तुष्टि कर ली जाती है कि हमने स्वतन्त्रता दिवस मना लिया। परन्तु इस तरीके से स्वतन्त्रता दिवस नहीं बनता है और न ही मनाया जा सकता है। इसमें तो आत्मावसादन करना आवश्यक है। आज हर व्यक्ति को अपने मानस में भारतीय जीवन की जजरित दशा का चिन्तन करना चाहिये। आजकल नारे खूब लगाये जाते हैं। जितने दल हैं, उन सबके बड़े सुभावने नारे हैं। वे सब

अपनी अपनी दृष्टि से अपना चिंतन करते हैं। परन्तु वे अदर का अवलोकन नहीं करते कि वस्तुतः हम राष्ट्रीय चरित्र के साथ चल रहे हैं या राष्ट्रीय चरित्र का हनन करते हुए चल रहे हैं। हम जसे नारे लगा रहे हैं, उनके अनुरूप ही हमारा जीवन है भी या नहीं? यदि उनके मन में वस्तुतः भारत के कल्याण की भावना है, वास्तविक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना है तो वे भारत के साथ खिल वाड कभी नहीं करेंगे।

आज अनैतिकता का जो ताडव नृत्य दृष्टिगत हो रहा है, वह किसी वग विशेष में ही नहीं है। कहा जाता है कि अमुक वग में अनैतिकता व्याप्त हो गई है, परन्तु आप तटस्थ दृष्टि से चिंतन करेंगे तो किसी एक वग में ही नहीं, दूसरे दूसरे वगों में भी यह होड चल रही है। चाहे किसी नाम से कोई संस्था हो या पार्टी हो, कहीं कम और कहीं ज्यादा, परन्तु प्रायः कोई वग इस तत्त्व (अनैतिकता) से अछूता नहीं है। अतः आज किसको राष्ट्रीय चरित्र से हीन कहा जाए और किसको राष्ट्रीय चरित्र संपन्न कहा जाए, समाज के सामने यह एक ठड़ा प्रश्न है। समाज उसका चिंतन भलीभांति नहीं कर पा रहा है।

आज इस प्रकार की घाघलेबाजी चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ा मच्छ गलागल 'याय' चल रहा है। एक मछली ने किसी छोटी मछली को पकड़ा तो दूसरी बड़ी मछली उसे खाने को तैयार है। जिधर जो मिले उसे लूटते जाएं। किसी को राष्ट्र की परवाह नहीं। नैतिक अनैतिक कुछ नहीं, स्वायत्तता होनी चाहिये। चरित्र क्या है? यह भी कुछ नहीं। ऊपर से तो नैतिकता की बातें की जायें, राष्ट्रीय चरित्र की बातें की जायें, परन्तु जीवन में शून्यता है। चाहे कोई व्यक्ति हो या वग हो, अधिकांशतः यही स्थिति है।

छात्र-वग, जो कि शिक्षा सेने वाला है—जिसमें राष्ट्रीय चरित्र का जीवन घाना चाहिये, उसको भी देखा जाये तो वही भी राष्ट्रीय चरित्र के शायद ही कुछ नमूने मिलें। छात्रों का भी अनुचित तरीके से भड़काया जा रहा है। वे अपनी ही बर्तु की तोड़ फोड़ करने में तत्पर होते हैं। जो ऐसा कर रहे हैं, क्या वे राष्ट्रीय चरित्र में निष्ठा रखते हैं? छात्रों को साचना चाहिये कि यह सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्र की है—हमारे ही और हम राष्ट्र के हैं। यदि इस प्रकार की निष्ठा छात्र-वग में आ जाए तो फिर एकको कितना भी प्रलोभन देकर भड़काया जाए, परन्तु वह ऐसा नहीं करेगा। जिस बच्चे को अपने परिवार का ज्ञान है और जिस अपनी चीजों पर ममत्व है, उसको यदि कहा जाए कि तुम अपने माता पिता से अमुक चीज की मांग करो और वह न दे पाएँ तो उन्हें तोड़ फोड़ कर फेंक दो। क्या वह ऐसा काम करेगा? यदि वार का वास्तविक सदस्य तो किसी के बहकावे में आकर ऐसा काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से छात्र-वग, जो कोमल पौधे के तुल्य हैं, उसको यदि राष्ट्रीय जीवन का महत्व समझाया जाए, व्यक्ति के चरित्र के साथ साथ समाज और राष्ट्र के चरित्र का शिक्षण दिया जाए तो वह अपनी मांग के लिए इस प्रकार की तोड़ फोड़ और हिंसक नीति में कभी नहीं जायेगा। जो हिंसा की नीति को अपनाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, क्या वे राष्ट्रीय चरित्र के प्रति वफादार हैं? क्या वे राष्ट्र का अपना ममत्व रखते हैं? मैं समझता हूँ कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र की बहुत बड़ी कमी है। क्या वे वास्तविक स्वतंत्रता दिवस मना सकेंगे? आज जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है—वह चाहे किसी वग विशेष में मिलता हो परन्तु सुन-सुन कर विचार अवश्य होता है कि यह कसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का गई?

अपनी अपनी दृष्टि से अपना चिंतन करते हैं। परन्तु वे अदर का अवलोकन नहीं करते कि वस्तुतः हम राष्ट्रीय चरित्र के साथ चल रहे हैं या राष्ट्रीय चरित्र का हनन करते हुए चल रहे हैं। हम जसे नारे लगा रहे हैं, उनके अनुरूप ही हमारा जीवन है भी या नहीं? यदि उनके मन में वस्तुतः भारत के कल्याण की भावना है, वास्तविक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना है तो वे भारत के साथ खिस जाड कभी नहीं करेंगे।

आज अनैतिकता का जो ताडव नृत्य दृष्टिगत हो रहा है, वह किसी वग विशेष में ही नहीं है। कहा जाता है कि अमुक वग में अनैतिकता व्याप्त हो गई है, परन्तु आप तटस्थ दृष्टि से चिंतन करेंगे तो किसी एक वग में ही नहीं, दूसरे दूसरे वर्गों में भी यह होड चल रही है। चाहे किसी नाम से कोई संस्था हो या पार्टी हो, कही कम और कही ज्यादा, परन्तु प्रायः कोई वग इस तत्त्व (अनैतिकता) से अछूता नहीं है। अतः आज किसको राष्ट्रीय चरित्र से हीन कहा जाए और किसको राष्ट्रीय चरित्र संपन्न कहा जाए, समाज के सामने यह एक टेडा प्रश्न है। समाज उसका चिंतन भलीभांति नहीं कर पा रहा है।

आज इस प्रकार की घाघलेवाजी चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बडा मच्छ गलागल न्याय चल रहा है। एक मछली ने किसी छोटी मछली को पकडा तो दूसरी बडी मछली उसे खाने को तैयार है। जिधर जो मिले उसे लूटते जाए। किसी को राष्ट्र की परवाह नहीं। नैतिक अनैतिक कुछ नहीं, स्वाथपूर्ति होनी चाहिये। चरित्र क्या है? यह भी कुछ नहीं। ऊपर से तो नैतिकता की बातें की जायें, राष्ट्रीय चरित्र की बातें की जायें, परन्तु जीवन में शून्यता है। चाहे कोई व्यक्ति हो या वग हा, अधिकांशतः यही स्थिति है।

छात्र वर्ग, जो कि शिक्षा लेने वाला है—जिसमें राष्ट्रीय-चरित्र का जीवन आना चाहिये, उसको भी देखा जाये तो वहाँ भी राष्ट्रीय-चरित्र के शायद ही कुछ नमूने मिलें। छात्रों को भी अनुचित तरीके से भड़काया जा रहा है। वे अपनी ही वस्तु की तोड़ फोड़ करने में तत्पर होते हैं। जो ऐसा कर रहे हैं, क्या वे राष्ट्रीय चरित्र में निष्ठा रखते हैं? छात्रों को सोचना चाहिये कि यह सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्र की है—हमारी है और हम राष्ट्र के हैं। यदि इस प्रकार की निष्ठा छात्र-वर्ग में आ जाए तो फिर उसको कितना भी प्रलोभन देकर भड़काया जाए, परन्तु वह-ऐसा नहीं करेगा। जिस बच्चे को अपने परिवार का ज्ञान है और जिसे अपनी चीजों पर ममत्व है, उसको यदि कहा जाए कि तुम अपने माता पिता से अमुक चीज की मांग करो और वे न दें पार्य तो उन्हें तोड़ फोड़ कर फेंक दो। क्या वह ऐसा काम करेगा? परिवार का वास्तविक सदस्य तो किसी के बहकावे में आकर ऐसा कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार से छात्र वर्ग, जो कोमल पौधे के तुल्य है, उसको यदि राष्ट्रीय जीवन का महत्त्व समझाया जाए, व्यक्ति के चरित्र के साथ साथ समाज और राष्ट्र के चरित्र का शिक्षण दिया जाए तो वह अपनी मांग के लिये इस प्रकार की तोड़ फोड़ और हिंसक नीति में कभी नहीं जायेगा। जो हिंसा की नीति को अपनाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, क्या वे राष्ट्रीय-चरित्र के प्रति वफादार हैं? क्या वे राष्ट्र को अपना समझते हैं? मैं समझता हूँ कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र की बहुत बड़ी कमी है। क्या वे वास्तविक स्वतंत्रता दिवस मना सकेंगे? आज जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है—वह चाहे किसी वर्ग विशेष में मिलता हो परन्तु सुन सुन कर विचार अवश्य होता है कि यह कैसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आ गई?

लोग अपनी इच्छा के अनुसार घाघलेबाजी चला रहे हैं। यह मानसिक परतत्त्रता है, असयमी जीवन की परतत्त्रता है। ऐसी स्थिति में मानव अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। यद्यपि मैं तो अपनी भाषा में ही कह सकता हूँ परन्तु आप अपनी स्थिति से चिंतन करें और इस दृष्टि से सोचें कि आपका जीवन क्या है? भारतीयों का जीवन क्या है, उनका क्या उत्तरदायित्व है और किस उत्तरदायित्व को लेकर वे चल रहे हैं? मेरे भद्रिक भाई यही सोचते होंगे कि यह काम तो उनका है, जिनके हाथ में शासनतन्त्र है। परन्तु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। यह कार्य तो प्रत्येक नागरिक का है। व्यक्ति में यदि इस प्रकार की भावना आ जाए तो वह अपने स्वार्थ को, अपने जीवन को भी भ्रष्ट कर सकता है, परन्तु राष्ट्रीय उन्नति पर घब्बा नहीं माने देता है।

मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि जापान का एक गरीब व्यक्ति जहाज में नौकरी करता था। एक भारतीय उसी जहाज में सफर कर रहा था। भारतीय को फलों की आवश्यकता अनुभव हुई। उसने जहाज में तलाश की, परन्तु उसको वहाँ फल उपलब्ध नहीं हुए तो वह जोर-जोर से चिल्ला कर कहने लगा कि यह कसा निकम्मा देश है कि जिसके जहाज में फल तक उपलब्ध नहीं है। इन कठोर वचनों को सुन कर वह भजदूर उन महाशयजी के पास पहुँचा और नम्रता से कहने लगा, आप क्या फरमा रहे हैं? जरा ठहरिए। और फिर वह अपने स्थान पर गया, जहाँ उसने अपने लिये कुछ फल रख छोड़े थे। उनको लेकर वह आया और उन महाशयजी को भेंट कर दिया। वह भारतीय फल प्राप्त करके खुश हो गया और पैसे निकाल कर देने लगा तो उस भाई ने कहा, "मेहरबान, माफ कीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिये। परन्तु आपसे मेरा सानुरोध निवेदन है कि आप कृपया मेरे देश के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें।"

उस गरीब व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति जो राष्ट्रीय भावना थी, क्या वही भावना आज भारतीय जनता में भी है ? आज भारत के व्यक्ति ही भारत के लिए क्या बोल जाते हैं तो आप जानते ही हैं । वे काय करना नहीं जानते, वे केवल बोलना जानते हैं और उनका बोलना भी स्वच्छद तरीके से होता है । वे कहते हैं कि हमें वाणी की स्वतन्त्रता है । इसलिये वे इच्छा के अनुसार बिना लगाम, बिना अकुश जो कुछ भी बोलना चाहें बोल जाते हैं । यह स्वतन्त्रता है या स्वच्छदता ?

एक दूसरा उदाहरण और लीजिये—जब रूस और जापान का युद्ध छिड़ा तो एक जगह केवल पचास जापानी भट्ठई सौ रूसियों के साथ भिड़ गए और जी-जान से सघप करते रहे । उस प्रसंग पर अड़तालीस जापानी मारे गए और दो शेष रहे । वे दोनों भी घेरे में पड़ गए । उनमें से एक घायल हो गया । जब वचने का कोई अवसर नहीं रहा तो घायल जापानी ने ऐसी अवस्था में अपना भट्ठा साथी को सौंपते हुए कहा, “इसे ले जाकर मेरी पत्नी को दे देना और कह देना कि तुमारा पति लौट कर नहीं आ सकता है । परन्तु तुम अपने जीवन को राष्ट्रीय-जीवन के साथ सम्बद्ध रखना ।” उसने यह सदेश अपने साथी को दिया । रूसी सिपाही उसके साथी को पकड़ कर सेनापति के पास ले गए । अपने देश का भट्ठा उसके हाथ में था । सेनापति ने कहा कि यह भट्ठा अब रूस को समर्पण कर दो । उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता । सेनापति ने कहा, “तुम जान से चले जाओगे । यदि भट्ठा अर्पण करोगे तो बच जाओगे ।” उस जापानी ने उत्तर दिया, “मुझे मरना कबूल है परन्तु भट्ठा देना कबूल नहीं है ।” अंततोगत्वा उसको तोप के मुह पर सटा कर दिया गया । अन्तिम निर्देश भी कर दिया गया । इधर तोप चली और उसके

‘पुरुषार्थ’

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, धननामी परनामी रे ।

आज प्राथना की पक्तियों के स्वर और नाम में परिवर्तन आया है । सिद्ध अवस्था में रहने वाले परमात्मा को किस नाम से पुकारा जाए, किस नाम से उनकी स्तुति की जाए, यह एक प्रश्न है । ज्ञानी-जनों का कथन है कि नाम के पीछे मत उलझो परन्तु नाम के साथ कौन-सा अर्थ समझ आ रहा, यह समझो । ‘घट’ (घड़ा) शब्द का उच्चारण होते ही मनुष्य ‘घट’ शब्द को नहीं पकड़ता है परन्तु उससे निकलने वाले अर्थ को वह समझ जाता है कि पानी भरा जाने वाला ऐसे आकार का जो बर्तन है, उसे घट कहते हैं । घड़ा कहो या कलश कहो, दोनों शब्दों से जैसे वह उस पानी भरने के साधन को समझ लेता है, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप को अपनी बुद्धि में ग्रहण कर लेना चाहिये । वे सिद्ध अवस्था में रहने वाले आत्माएँ अनन्त गुणों से सम्पन्न बन चुकी हैं । जिनकी समग्र शक्तियाँ चरम सीमा के रूप में परम पवित्रता को प्राप्त हो चुकी हैं, उन आत्माओं को हम किसी भी शब्द से समझें, अर्थ वही होना चाहिये । उस अर्थ की स्थिति की लेकर आज की कविता में कुछ सकेत, दिया गया है कि—

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन-स्वामी, धननामी परनामी रे ।

आप वासुपूज्य के नाम से पुकारे जाते हैं । आप तीन लोक के स्वामी हैं । आपके गुणों का चिट्ठा (विवरण) मैं गिनती की दृष्टि से पेश नहीं कर सकता । परन्तु मैं एक ही शब्द के द्वारा आपके समग्र नामों को ग्रहण करता हूँ कि आप धननामी हैं

अर्थात् आपके इतने नाम हैं कि इसान उनकी गिनती नहीं कर सकता है। प्रभु की एक-एक शक्ति के पीछे यदि एक-एक नाम भी रखा जाए तो अनन्त नामों का चिट्ठा सामने आता है। उनकी गिनती करने में मनुष्य असमर्थ है। इन सब शब्दों को एक नाम के रूप में ग्रहण करके मैं आपके वास्तविक स्वरूप की ओर मुड़ना चाहता हूँ कि आप 'परनामी' हैं अर्थात् इतने नाम होते हुए भी आप नामों से परे हैं। नामों के साथ आपका सम्बन्ध नहीं है। इसलिए आप परनामी भी हैं।

ऐसे शुद्ध स्वरूपी परमात्मा को अव्यात्मार्थों किस रूप में ग्रहण करें? यदि उनको ग्रहण करना है तो वतमान शक्ति के साथ करना है। उस परमात्मा की जाति जैसा तत्त्व मनुष्य के शरीर-पिण्ड में विद्यमान है। परमात्मा की जितनी व्याख्याएँ अभी की गई हैं, उन्हीं व्याख्याओं के अनुरूप और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान् के अनुरूप, भगवान् की परिपूर्णता की योग्यता, चैतन्य तत्त्व आत्मा (मानव) के जीवन में विद्यमान है। वह है तो जीवन है और यदि वह नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है।

मानव बहुत बड़ी शक्ति को संचित करके बैठा हुआ है। वह बहुत बड़ी निधि को लेकर चल रहा है। वह बहुत बड़े चित्तामणि-रत्न को पास में रख कर सो रहा है। परन्तु उस चित्तामणि-रत्न का उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसे उस पवित्र शक्ति का ध्यान नहीं है। ऐसी दशा में ही जानीजनों का कर्षण है कि वे अनन्त करुणा का दृष्टि से अपने कसब्य का धहन करने की भावना से भव्य प्राणियों को जगाने की कोशिश करते हैं। मानव को जागने की आवश्यकता है। वह चिंतन करे कि ऐसी शक्तियों का पुज और चित्तामणि रत्न, जो बोधित इच्छापूर्ति करने वाला तत्त्व है,

मेरे पास है तो मैं दरिद्री कैसे हूँ ? मैं क्यों अपनी आत्मा के अदर हीन भावना को पा रहा हूँ ? रात और दिन मेरे चेहरे पर उदासी छाई रहती है, मैं चिंता ही चिंता करता रहता हूँ कि क्या करूँ, मेरे पास अमुक धोज नहीं है, मैं अमुक कष्ट से ग्रसित हो गया, मेरे ऊपर अमुक विपत्ति आ गई, अमुक समस्या आ गई तो उसकी पूर्ति कैसे की जाये, अब कैसे क्या होगा ? इस प्रकार की धारणा का मस्तिष्क में साकर यह आत्मा अपने आपको हीन भावना में बहा रही है। इस हीन भावना का दुष्परिणाम यह है कि इन्सान की प्रफुल्लित बनने की शक्ति का विकास नहीं हो रहा है, उसे पवित्र शक्ति का उद्बोधन नहीं मिल रहा है।

इन्सान को अपनी शक्ति पर विश्वास रख कर चलना है और दृढ़ता के साथ विकास करने का सकल्प करना है। जब तक वह दृढ़तापूर्वक अपने जीवन को नहीं संभालेगा, तब तक जीवन की दयनीय दशा न आज समाप्त होने वाली है, न कल समाप्त होने वाली है और न कहीं बाद समाप्त होने वाली है। उसकी यह दशा भूतकाल से, बहुत वर्षों से, अनादि काल से चली आ रही है और भविष्य में भी चलती रह सकती है। यदि वह इस जीवन को महत्त्वपूर्ण दृष्टि से देखना चाखू कर दे तो उसे पूर्वकालीन वृत्तान्त ज्ञात हो सकता है और भविष्य के लिये भी अव-अमण की सीमा निर्धारित की जा सकती है।

आत्मा इस जीवन में वास्तविक आनन्द की अनुभूति कर सकती है। परन्तु यह अनुभूति सहसा एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकती। यदि इसको शनैः-शनैः सर्पादित किया जाय तो यह अवश्य ही इस जीवन की वास्तविक उपलब्धि कर सकती है। मानव का ध्यान जब इस विषय की ओर हो, तो कसा भी कुछ ही, वह इस काम को पूरा कर सकता है।

एक मनुष्य ने बहुत बड़ी गेहूँ की राशि देखी, जिसमें बहुत अधिक ककरो मिले हुए थे। फिर उसने यह विचार किया कि इस गेहूँ के साथ बहुत ककरो हैं और यदि ये ककरो साथ रखे गए तो मेरे जीवन के लिये घातक बनेंगे। मैं इन ककरो को बीन लूँ तो शुद्ध गेहूँ मेरे जीवन के लिये हितावह हो सकता है। इस भावना से यदि वह गेहूँ को देखना चालू करे और उसमें रहने वाले ककरो को चुनने की कोशिश करे तो आहिस्ता-आहिस्ता वह उस गेहूँ की राशि को ककरो से रहित कर सकता है। परन्तु यदि कोई चाहे कि गेहूँ की राशि को मैं एक साथ ही ककरो से रहित कर दूँ तो यह शक्य नहीं है।

इस जीवन की भ्रष्ट राशि में ककरो के समान जो होन-भावनाओं का संचय है, मलिन तत्त्वों की उपस्थिति है, यदि उनको चुनने का कोई मुहावरा बना ले तो वह प्रतिदिन अपने गुणों में वृद्धि करता हुआ अपने इसी जीवन में पुण्यशाली बन सकता है। यदि कोई मनुष्य कभी ऐसा सोचता है कि मैं इस वर्तमान दृष्टि से जीवन को पुण्यशाली कैसे बना सकता हूँ क्योंकि मेरा जन्म तो एक दरिद्र घराने में हुआ है और मैं स्वयं भी दरिद्र हूँ, यदि इस प्रकार की भावना किसी के मस्तिष्क में हो तो यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मनुष्य का जन्म चाहे किसी घराने में हुआ हो परन्तु आत्मा स्वयं दरिद्री नहीं है। यदि कोई आत्मा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में जन्म लेने पर भी पुरुषार्थ करे तो वर्तमान जीवन में वह समृद्धिशाली बन सकती है। साथ ही वह अपने पूर्व के बाधे हुए भाग्य का भी परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते कि वह मजबूत बंध वाला नहीं हो। कहा है कि—

‘पूर्वं जन्म कृत कर्म तद्वमिति कथ्यते।’

पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए हैं, उनका आत्मा के साथ बंध

हुआ है—वही भाग्य और दैव की सज़ा पाता है। यदि वह बघन ढीला हो और वतमान में दरिद्री अवस्था में पैदा होने वाला व्यक्ति सत्संग के सम्पर्क से अच्छा पुरुषार्थ करे तो वह पूर्वजन्म के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। सामुद्रिकशास्त्र के ग्रन्थों के अनुसार हस्तरेखाओं को लेकर लोग भाग्य का चिन्तन किया करते हैं कि तू भग्न बन सकता है और तू भग्न नहीं बन सकता है। परन्तु ज्ञानीजनों का कथन है कि यह सब भूल भुलैया का खिलौना है। यदि इंसान अपनी स्वयं की शक्ति पर विश्वास करे, समर्पित जीवन से दृढ़ पुरुषार्थ करे तो वह पूर्व की रेखाओं का आभूत चूल परिवर्तन कर सकता है। रेखाओं को देख कर अपने पुरुषार्थ का चयन मत करो। परन्तु आत्मिक शक्ति को देख कर अपने पुरुषार्थ का चयन करो। ये ती छाया की तरह बदलती हुई चली जायेंगी।

सूर्योदय के समय जो मनुष्य सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम की ओर मुह करता है तो उसे अपनी छाया लम्बी दिखलाई देती है। वह छाया को देखता हुआ सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं हाथ ऊँचे करूँ तो और भी बड़ा हो सकता हूँ। वह अपने हाथों को ऊँचा करता है। हाथ लंबे दिखलाई देते हैं। वह झुकता है तो छाया भी झुकती है। वह टेढ़ा होता है तो छाया भी टेढ़ी हो जाती है। वह मुह फेरता है तो छाया भी मुह फेर लेती है। इस प्रकार छाया पुरुष के आधीन है। छाया के अनुरूप पुरुष नहीं है, पुरुष के अनुरूप छाया है। यदि इंसान उस छाया को विशेष महत्त्व न दकर अपने जीवन को गौण करके छाया को पकड़ने के लिए दौड़ता है, जिधर छाया है उधर भागता है तो क्या छाया पकड़ में आ सकती है? वह कितना भी दौड़े परन्तु छाया उसके हाथ में आने वाली नहीं है। वैसे ही इंसान का पूर्वकृत भाग्य,

उसकी हथेली की रेखाएँ और शारीरिक चिह्न ये सब छाया के तुल्य हैं। यदि वह अपनी शक्ति को मोड़ता है तो उसके भाग्य में भी मोड़ आता है। इन्सान अपनी शक्ति को कुबड़ा करेगा तो उसमें भी कुबड़ापन आ जाएगा। यदि व्यक्ति यह सोच ले कि 'ये रेखाएँ कुछ नहीं, ये तो छाया के तुल्य हैं, मैं इन्हें मोड़ सकता हूँ तो वह जीवन की शक्ति को समाल लेगा। परन्तु मनुष्य के मन में यह उदात्त भावना, यह शक्ति योग्य व्यक्तियों के सम्पर्क से ही आ सकती है। यदि उनका सम्पर्क निरन्तर चलता रहा और उनके पद-चिह्नों पर चला जाए तो इन्सान बहुत बड़ी शक्ति पाकर बड़े व्यक्तियों के समान आदर्यजनक कार्य कर सकता है।

सुख विपाक सूत्र में जो कुछ भी वर्णन है, वह इसी भावना को प्रकाशित करने वाला है। उसमें पहला अध्ययन, सुबाहुकुमार नाम का है। सुबाहुकुमार अपने पूर्वकृत भाग्य का ऐसा बड़ा समूह लेकर आये थे कि जिससे वर्तमान में वे समृद्धिशाली तो बने ही परन्तु शारीरिक दृष्टि से भी वे कातिमय, प्रियकारी और जनमानस के लिए आकर्षण के केन्द्र बिन्दु बने हुए थे। ऐसी स्थिति में भी उनके मस्तिष्क में पूर्वजन्म के भाग्य की समृद्धि के पीछे अहंकार-वृत्ति नहीं थी। वे सदा नम्र होकर चलते थे। उनका चिंतन यही रहता था कि पूर्वजन्म में मैंने सत्कर्म किए, उनका फल मुझे वर्तमान में मिला और वर्तमान में मैं सत्कर्म करूँगा तो इससे मैं अपना वर्तमान भी धन्य बनाये रख सकूँगा।

इसी भावना को लेकर सुबाहुकुमार प्रभु महावीर के चरणों में पहुँचे। वे जानते थे कि प्रभु महावीर यद्यपि मानव पिण्ड (शरीर) की दृष्टि से एक क्षत्रिय कुल के भूषण हैं, क्षात्रकुल में जन्म लेने वाले एक मानव हैं परन्तु अब वे केवल इस कुल के भूषण ही नहीं रहे हैं, वे सम्पूर्ण जगत् के भूषण बन गए हैं। परन्तु

वे बने कैसे ? पूर्वजन्म से तो वे समृद्ध लेकर आए ही थे वतमान के पुरुषार्थ से वे दिव्य शक्ति सम्पन्न होकर केवलज्ञान, केवल दशन से युक्त बने हैं । आज वे समस्त ससार के पदार्थों को हथेली की रेखाओं के समान स्पष्ट रूप से देख रहे हैं । उनसे मेरा जीवन छिपा हुआ नहीं है । ऐसे और प्रभु का आगमन सहमा समीप हो और उनके पावन दशन के लिये नहीं जा सकूँ, यह मेरे भाग्य की बहुत बड़ी कमजोरी होगी, दुर्भाग्य की अवस्था होगी । मुझे ऐसे दिव्य पुरुष के चरणों में अवश्य पहुँचना है और उनको वन्दन नमस्कार करके उनके दिव्य संदेश को ग्रहण करना है । यदि उनके उपदेश के अनुरूप मैं वतमान पुरुषार्थ को बनाऊँगा तो मैं भी, उनके तुल्य दिव्य शक्ति पा सकूँगा ।

ऐसी दिव्य आत्माओं के मानस में न जाने किम किस प्रकार की उदात्त- भावनाओं का संचार होता है, यह तो वे ही सोच सकते हैं परन्तु उन प्रक्रियाओं से उत्प्रेक्षा करके अनुमानत उन भवों को अंकित किया जा सकता है । सुबाहुकुमार सम्पन्न होते हुए भी प्रभु के चरणों में पहुँचे । उनकी पोशाक बहुत बढ़िया थी । वे जेवर आदि धारण किये हुए थे । परन्तु जैसे ही वे त्यागियों के चरणों में पहुँचे तो इस बढ़िया पोशाक का आकषण उनके मन से लुप्त हो गया । वे उनके त्याग का साकार रूप देख कर सोचने लगे, "इन सवस्त्र-त्यागियों के समक्ष यह भभकेदार पोशाक कुछ भी महत्त्व नहीं रखती है " जहाँ से प्रभु के 'दशन' हुए, वहीं से वे नतमस्तक हो गए । वे पाँच अभिगम सूचनाओं का ध्यान रख कर चले । उत्तरासन लगा लिया गया । अर्थात् एक कपड़ा मुँह के सामने ढाल लिया, जिससे कि घाणा बिना आवरण के नहीं निकले । खुले मुँह से वचन निकल गए तो जीवों की हिंसा होगी । किसी प्रकार कि हिंसा नहीं करनी है । उन्होंने अभिमानसूचक

धीजें झलग रखी । फूलमाला उतार कर अनुषर के हाथ में दी । इस प्रकार वे प्रभु के समवसरण में गए और वहाँ पहुँच कर पाचो अंग नमा कर वदन किया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं इस समय वन्दन कर रहा हूँ तो मेरी धोती के धूल लग जाएगी या मेरे आभूषण झड़-उड़र झूल जायेंगे ।

यह विचार तो उन प्राणियों को होता है जो त्यागी को महत्त्व न देकर अपनी भडकीली पोशाक को महत्त्व देते हैं । ऐसे व्यक्ति अपने बहुमूल्य फल को खो देते हैं । आजकल जहाँ नमन करने का प्रसंग आता है तो उनके घुटने ऊपर ही रह जाते हैं । वे इस वदन के अनुरूप यत्किंचित् पुण्य का संचय करते हैं और आत्मा की शुद्धि भी यत्किंचित् होती है परन्तु यदि उनका ध्यान त्यागी के अनुरूप बन जाए तो कितने भी बहुमूल्य वस्त्र हो, इसका विचार नहीं रख कर वे पुण्य का फल प्राप्त करने के लिये जमीन पर झुक जायेंगे ।

आज के युग में भी कई प्राणी ऐसे हैं जो बढ़िया पोशाक को महत्त्व न देकर श्रद्धायुक्त वदन को ही महत्त्व देते हैं । परन्तु ऐसे प्राणी बिरले ही होते हैं । वे यही सोचते हैं कि वदन से हमारे नीच गौत्र के कम क्षय होंगे और उच्च गौत्र के कम बढ़ेंगे । परन्तु ऐसा चिन्तन वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने वन्दन का महत्त्व समझा हो । दुर्भाग्य की रेखा कैसे फटती है और सौभाग्य का निर्माण कैसे होता है, इस आंतरिक भावना को नहीं समझेंगे तब तक वैसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

मैं आपसे कुछ सकेत कर रहा हूँ कि सुबाहुकुमार का वदन भी वैसा ही था । वे विनम्र भावना से सुख-शांति, पूछ कर भागे बड़े तो उनके मस्तिष्क में यह विचार नहीं था कि ये प्रभु महावीर

राखी का रहस्य।

घार तलवारनी सोहली, वोहली चोदमा' जिन तणी चरणसेवा ।

अनन्तनाथ परमात्मा का स्वरूप तात्त्विक दृष्टि से समझने योग्य है । प्रभु का जीवन अद्भुत है । इस अद्भुत ज्योति की उपासना तलवार की घार से भी कठिन बतलाई गई है ।

यह पचम काल है । इसके अन्दर अनेक प्रकार की विचित्र परिस्थितियाँ मानव मन को शांत न रखते हुए उसकी चंचलता को दिन-प्रतिदिन बढ़ा रही हैं । ऐसी मानसिक दशा में प्रभु के स्वरूप का चिंतन अति कठिन है । वह स्वरूप मन से, बुद्धि के माध्यम से और चिंतन की शक्ति से समझा जा सकता है । जिस माध्यम से, जिस मन से तात्त्विक दृष्टि का स्वरूप चिंतन किया जाता है, जब उस मन में ही उलझन हो मन ही गठोला बना हुआ हो, तब उसकी एकाग्रता स्थिर नहीं रहती है । ऐसी स्थिति में परमात्मा के स्वरूप को समझना कठिन हो जाता है ।

मन की इस प्रकार की विचित्र दशा बनने के अनेक कारण हैं । पचम काल का प्रभाव, उसकी स्थिति की विचित्रता तो मन का विचित्र बनाने में निमित्त है ही, परन्तु साथ ही इसके प्रभाव से संसार के अन्दर विचित्र-विचित्र गच्छ, विचित्र-विचित्र परिस्थितियाँ और विचित्र गुट भी बन रहे हैं । उनमें मनुष्य का मन उलझ जाता है और वह सही मार्ग से ध्यान हटा कर दूसरी ओर लग जाता है । इसीलिये कवि का कथन है कि—

‘गच्छना भेद बहु नयण निहारता, तत्त्वनी धात करता-न साज ।’

जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हों, अलग अलग व्यक्तियाँ के गुट

हो, अलग-अलग स्थिति से चितन हो और अलग-अलग भावना से स्वाथ का पोषण हो, इस प्रकार का वातावरण जब कुछ इन्सानो मे चलता हो तो व्यक्ति का मन दूषित हुए बिना नही रहता है । व्यक्ति सोचता है कि मैं अमुक गच्छ या अमुक गुट के साथ अमुक तरीके से बघ कर चलूंगा तो मुझे बड़ी भारी सफलता मिलेगी । मैं दुनिया मे प्रसिद्ध हो सकूंगा । दुनिया मेरे पीछे भागेगी और मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकूंगा । इस प्रकार की भावना जिस मानस मे चलती है तो वह मानस भले ही तत्वो की बातें करता हो, ऊपरी दृष्टि से वह कितना ही चितक कहलाता हो परन्तु जब उसके अंदर स्वाथ सिद्धि की आसक्ति रहती है, जब वह इस गच्छ या उस गुट के साथ गाढे तरीके से बघ जाता है, तब वह प्रभु की साधना का चितन करने वाला नही रहता है ।

सकेत है कि—‘तत्त्वनी बात करता न लाज ।’ जो व्यक्ति इस प्रकार के तुच्छ स्वाथ के पीछे अपने मन को कुठित बना कर गुट-बाजी की अवस्था मे लुब्ध होता है और साथ ही आध्यात्मिक तत्व की बातें भी करता है तो वे बातें उसे शोभा नही देती हैं । इसलिये सकेत किया गया है कि वह लजाता नही है ।

ऐसे व्यक्ति सात्विक बातें करके अपना उदर-पोषण करते फिरते हैं । साधारण जनता के सामने तो वे कहते हैं कि हम अध्यात्मवादी हैं, हम आत्मधर्मी हैं, हम आत्मसाधना के अतिरिक्त और कुछ भी यात नही करते हैं, परन्तु उनके जीवन की स्थिति देखी जाए, उनके वर्तव को देखा जाए तो आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से शून्यता ही मिलेगी । वहा बौद्धिक दृष्टि से कथन तो अवश्य है, परन्तु आत्मा मे विपरीत पुद्गलो का प्रवेश है । रहने के लिये बढिया बगला चाहिये, सोने के लिये गादी-तकिए चाहिए, भोजन मे मिष्टान्न चाहिये और खाने जाने के लिये हजारो रुपये की

मोटर चाहिये। ऐसी घनेक प्रकार की सुख सुविधा की बातें जिनके आचरण में हो, जिनका व्यवहार इस प्रकार का पुद्गला नन्दी हो और फिर वे आत्म तत्त्व की बातें करें कि हमारे समान आध्यात्मिक जीवन का ज्ञाता कोई नहीं है तो वे अपने मन में आध्यात्मिक जीवन की कल्पना भले ही कर लें, परन्तु वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन के साथ उनका कोई विशेष संबंध नहीं है।

वे ऐसा करते हैं तो दुनिया के लोग कह सकते हैं कि जब तू ससार के परिवार को लेकर चल रहा है, मोह को लेकर चल रहा है तो तू त्यागी नहीं है। तू आत्मा की साधना में नहीं, मोह का साधना में लगा है। जैसे हम ससार का काय करते हैं वैसे ही तू भी कर रहा है। ऐसी कठिन हालत में निभने की स्थिति नहीं रहती है तो वह सोचता है—दुनिया ठगना भक्कर से, रोटी खाना शक्कर से।' दुनिया को भुलावे में डालने के लिये आध्यात्मिक तत्त्व की बातें करते रहे, आध्यात्मिकता की पुस्तकें निकालते रहें तो दुनिया कहेगी कि बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी भा गये हैं। इसकी आड़ में पाँचो इंद्रियों के भोगों को भोगते रहो। कलिकाल में जो इस प्रकार रहते हैं, उन्हें तात्त्विक बातें कहते लज्जा भानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिये सकेत है कि वे मोह के बधन में पड़े हुए हैं और वनावटी बातें करते हैं। इसीलिए कवि ने उनका फटकारा है कि उन्हें लज्जा भानी चाहिये क्योंकि इस प्रकार की बातें कहना तो 'वदतो व्याधात' है। इसका मतलब है कि याणी के उच्चारण के साथ ही साथ उसके उच्चारण का स्वयं खडन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरी मा बाँझ है, यानि ससान वाली नहीं है तो फिर वह उसकी मा कैसे हो गई? इस प्रकार उस व्यक्ति के कथन से ही उसका खडन हो जाता है। वैसे ही आध्यात्मिकता की बातें ऊँची हैं, खरी हैं,

परन्तु यदि जीवन में परिग्रह है, व्यसनों में आसक्ति है तो वह जीवन स्पष्ट बतलाता है कि आध्यात्मिक जीवन की बातें सिर्फ ध्वनो तक ही सीमित हैं। मन में भौतिक लालसा है और उसकी पूर्ति के लिये सुख के साधनों की सामग्री जुटाई जा रही है।

शरीर और आत्मा वर्तमान पर्याय की दृष्टि से दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। आत्मा के बिना बेचारा शरीर क्या कर सकता है? आत्मा रहित शरीर जड़ है। यदि शरीर ही कुछ करता है तो आत्मा के निकल जाने के बाद क्या मुर्दा शरीर कहेगा कि मुझे बढ़िया मोटर चाहिये, बढ़िया मिष्टान्न चाहिये, गादी-तकिये चाहिये? मुर्दा शरीर तो कुछ नहीं कहता है।

जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अनन्तनाथ प्रभु की चरण सेवा का मम समझ गया है, वह कभी नहीं कहेगा कि मुझे मिष्टान्न चाहिये, गादी तकिये चाहिये या मोटर चाहिये। वह तो साधना में जीवन बितायेगा। वह शरीर पर ममत्व नहीं रखेगा, वह किसी वाहन का अवलंबन नहीं लेगा। उसका जीवन समभाव से चलेगा। खाने की जो मिलेगा, उसे वह स्वाभाविक तौर पर ले लेगा, चाहे उसे भूगडे मिलें या उड्ड के वाकले। रुख अथवा सरस आहार मिलता है तो क्या? वह तो समभाव से सोचेगा कि मुझे तो शरीर को भाड़ा देना है, सो दे दूँ। इस प्रकार का आचरण जिन मानवों का है, वे आध्यात्मिक जीवन की तात्त्विक बातें करें तो फिर भी योग्य है परन्तु जिनके जीवन में आचरण नहीं है, वे तो सिर्फ बातों की उड़ाने भर रहे हैं।

वधुओ! आध्यात्मिक जीवन की जो तीक्ष्ण धार है, उस पर चलना भक्ति कठिन है। वह सहज नहीं है। उस पर चलने वाले प्राणी बड़ी विवक्षणता से चलते हैं। एक क्षण के लिये भी अशुभ योग रूप प्रमाद आया कि इतने में ही पाषो इन्द्रियो के विषमों ने

प्रवेश पा लिया। आसक्ति आ गई तो 'सलवार की धार के नीचे गर्दन चली जायेगी। बड़े बड़े योगी, जिन्होंने सबस्व का त्याग किया, वे भी प्रसंग आने पर फिसल गये।

अरिष्टनेमि के लघु 'भ्राता रथनेमि' ससार का त्याग करके एक गुफा में आध्यात्मिक साधना में बैठे थे। परन्तु वहाँ भी उनके दिगने का प्रसंग आ गया। आधी और तूफान के साथ पानी बरसने लगा। सती राजिमती, नेमिनार्थ भगवान के दर्शन करने के लिये जा रही थी। बरसात में भीगते हुए उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया। सती सोचने लगी कि इसमें कौन रह सकता है? उन्होंने बाहर के प्रकाश में से अधिकार में प्रवेश किया था। जब व्यक्ति सहसा प्रकाश से अंधेरे में प्रवेश करता है तो उसे जल्दी ही कुछ दिखलाई नहीं देता है। वहाँ सती अपने वस्त्रों को अलग करके सुखाने में तत्पर हुई। वस्त्र सुखाने में कुछ समय लगा। इधर गुफा में बैठने वाले रथनेमि ने, जो अपनी आध्यात्मिक साधना में तन्मय थे, राजिमती को देख कर अपने मन के सकल्प बिगाड़े और आध्यात्मिक धारा से नीचे उतर कर मलिन भावना अभिव्यक्त करने लगे। परन्तु सती तेजोमयी थी और प्रभु के भाग को समझने वाली थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वह सलवार की धार (संयम) पर अखंड रूप से चलने वाली थी। रथनेमि को फिसलते देख कर उस सती ने बोध देना ही उपयुक्त समझा और इस प्रकार फटकार लगाई—

धिरस्थ तेऽजसोकामी जो त जीविय कारणा ।

घत इच्छसि आवेज, सेय ते, मरण भवे ॥

उत्तरा अ २२ श्लोक ४३

अरे! धिक्कार है तुम्हें अपयश के कामी। तू आत्मिक साधना के लिये साधु बना और आत्मबल साधने के लिये गुफा में बैठा,

परन्तु यहा बैठे-बैठे भी उस साधना से भ्रष्ट होने की स्थिति में चल रहा है । ऐसे जीवन को धिक्कार है । इससे तो मरण ही श्रेयस्कर है ।

सती के ऐसे जोशीले वचन आध्यात्मिक धारा पर चलने के कारण ही तीक्ष्ण थे । वे किसी के दिल पर चोट पहुचाने के लिये नहीं थे । वे तीक्ष्ण वचन तो मोह-जाल को काटने के लिये थे । रथनेमि के मन पर उन वचनों का प्रभाव पडा और वह ठिकाने आ गया ।

तात्पर्य यह कि आध्यात्मिक साधना इतनी सहज नहीं है, जैसा कि लोग सोच लेते हैं । यह बातों से नहीं, आचरण से आती है । आत्मा के असंख्य प्रदेश शरीर में व्याप्त हैं और शरीर में रहे हुए हैं । आत्मा में आध्यात्मिक जागृति है तो वह प्रत्येक प्रदेश में आयेगी, शरीर के कण-कण में व्याप्त होगी । उसमें से आध्यात्मिकता की सुगंध निकलेगी और शरीर के प्रत्येक अवयव में से आध्यात्मिक जीवन की साधना का समय अभिव्यक्त होगा जैसे कि—

हृत्सजए, पायसजए, वायसजए सजइदिए ।

अजभपरए सुसमाहि अम्पा, भूत्तत्य च विद्याणइ जे स भिक्खू ॥

(दस० सूत्र, अध्या० १०, गाथा १५)

जो हाथों से सयत है, पैरों से सयत है अर्थात् हाथ-पैर आदि अवयवों को कछुवे की तरह सकोच कर रखता है और आवश्यकता पडने पर यतनापूषक काय करता है, जो वचन से सयत है अर्थात् किसी को सावध परपीडाकारी वचन नहीं कहता, जो सब इन्द्रियों को वश में रखता है, अध्यात्मरस में एव धमध्यान शुक्ल-ध्यान में रत रहता है, जो समय में अपनी आत्मा को समाधिबद्ध रखता है, जो सूत्रों और अर्थ को यथार्थ रूप से जानता है, वह

प्रवेश पा लिया। आसक्ति आ गई तो तल गढ़ने खली जायेगी। बड़े बड़े योगी, जिन्हें किया, वे भी प्रसंग आने पर फिसल गये।

अरिष्टनेमि के लघु भ्राता रथनेमि स एक गुफा में आध्यात्मिक साधना में बैठे उनके डिगने का प्रसंग आ गया। आधी पानी बरसने लगा। सती राजिमती नेमि करने के लिये जा रही थी। बरसात में भीग गुफा में प्रवेश किया। सती सोचने लगी कि है ? उन्होंने बाहर के प्रकाश में से अधिकार जब व्यक्ति सहसा प्रकाश से अंधेरे में प्रवेश जल्दी ही कुछ दिखलाई नहीं देता है। वहा अलग करके सुखाने में तत्पर हुई। वस्त्र लगा। इधर गुफा में बैठने वाले रथनेमि आत्मिक साधना में तन्मय थे, राजिमती को देख सकल्प बिगाड़े और आध्यात्मिक धारा से भावना अभिव्यक्त करने लगे। परन्तु सती के मार्ग की समझने वाली थी। ऐसी कठिन तलवार की धार (सयम) पर अखंड रूप रथनेमि को फिसलते देख कर उस सती ने समझा और इस प्रकार फटकार लगाई—

धिरत्यु तेऽजसोकामी जो ज्योति

धत इच्छसि आवेत्, सेय ते,

उत्तरा

अरे! धिक्कार है तुम्हें अपयश के कामी लगे साधु बना और आत्मबल साधने के

शिष्य-परिवार सहित बगीचे में पधारें हैं। अतः पहले उनके दर्शन करना है, व्याख्यान श्रवण करना है, जीवन की साधना में लगाना है। ये राजकीय कार्य तो हर रोज ही चलते रहते हैं परन्तु यह अवसर तो कभी कभी आता है।

महाराजा ने अपने प्रधान नमुचि तथा अन्य कमचारियों के समक्ष अपने विचार रखे। जो कमचारी आध्यात्मिकता में रस लेने वाले थे, वे परम प्रसन्न हुए। परन्तु उनमें प्रमुख रूप से काम करने वाला प्रधान नास्तिक विचारों का था। उसने सोचा कि अकपन नाम के आचार्य यहाँ पधारें हैं। यदि महाराजा ने उनके आध्यात्मिक वचनों को श्रवण कर लिया तो उनकी आध्यात्मिक भावना और भी गहरी हो जायेगा और फिर मैं अपने मनमाने तरीके से भौतिकवाद का प्रचार व प्रसार नहीं कर सकूँगा।

महाराजा ने प्रधान से कहा कि आचार्यश्री अकपन पधारें हैं, अतः उनका उपदेश सुनने का लाभ प्राप्त करना चाहिये। बगीचे में चलें और आचार्यश्री के दर्शन करें। इस पर प्रधान ने उत्तर दिया, 'राजन्! ऐसे रूढ़ मुढ़ व्यक्तियों के पास जाकर आप क्या करेंगे?' महाराजा ने कहा, "प्रधानजी, आप क्या कहते हैं? ये बहुत बड़े महात्मा हैं। इनके सम्पर्क जाने से चित्त को बहुत शांति मिलेगी।"

प्रधान सन्नत गया। उसने सोचा कि महाराजा की उनमें प्रगाढ़ श्रद्धा है। अतः वह बोला, "राजन्! आप जैसा कहते हैं, वे वैसे ही हैं। परन्तु क्या वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।"

प्रधान ने अपने मन में सोचा कि मैं उनके समक्ष अटसट प्रश्न रखूँगा, जिनका उत्तर वे अपने शिष्यों के सामने नहीं दे पायेंगे। उस समय मैं महाराजा से कहूँगा कि आप मुझे कितने

पास ले आये ? इस प्रकार मन में कूटनीति रख कर प्रधान ने कहा, “अच्छा महाराज ! मैं चलता हूँ।”

अकपन आचार्य विशिष्ट ज्ञाता थे। उन्होंने अपने भक्तार्थी से पता लगा लिया कि महाराजा अपने जिस प्रधान के साथ आ रहे हैं, वह नास्तिक है। वह जिज्ञासा से नहीं, परन्तु विजिगीषा (विजय की इच्छा) से आ रहा है। वह दूसरा ही घातावरण बनाना चाहता है। इसलिए अकपन आचार्य ने अपने सभी शिष्या से कहा कि महाराजा तथा प्रधान आए तब सब मौन रखें। सबने यह आज्ञा शिरोधार्य कर ली।

प्रधानजी महाराजा के साथ आचार्यश्री के समीप पहुँचे और वहाँ जाकर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सब सत मौन व्रत में थे। अतः उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं मिला। महाराजा उनके मौन व्रत की आकृति देख कर बहुत प्रसन्न हुए। त्यागी की छाप हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़े बिना नहीं रहती है। उनका प्रभाव भव्य था। इस प्रकार महाराजा तो आध्यात्मिकता से प्रभावित हो गये परन्तु प्रधान जब कुत्तक करने लगा और उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बोला, “राजन् ! आप कह रहे थे कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परन्तु ये तो मौन-व्रत लेकर बैठे हैं।” महाराजा ने कहा, “ये विशिष्ट साधना में हैं, अतः मौन धारण कर रहा है।” इसके बाद वे सीट चले।

सयोग की बात है कि उस समय आचार्यश्री का एक शिष्य भिक्षा के लिये नगर में गया हुआ था, जिसे गुरुवर की आज्ञा की जानकारी नहीं थी। भिक्षा लेकर जैसे ही वह उस रास्ते से आ रहा था तो सामने से प्रधान जी भजाक उड़ाते हुए आ गये। सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे प्रधान जी ने उसकी रोक लिया

और प्रश्न कर बैठे। भिक्षा लेकर आने वाले मुनि ने इस ढंग से उत्तर दिया कि प्रधान जी बौद्धिक दृष्टि से परास्त हो गये।

प्रधान ने विचार किया कि मैं साथियों के साथ रहता हूँ और इनसे सम्मान प्राप्त करता हूँ। परन्तु इस छोटे मुनि ने इन सबके सामने मेरा मुहू बंद कर दिया। अतः साथियों के सामने मेरी इज्जत गिर गई। अक्सर आने पर इसकी खबर लेनी है। ऐसा विचार करता हुआ वह राजधानी में पहुँचा और अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए मुनियों के विरुद्ध पड़यंत्र रचने लगा।

मुनि ने आचार्यश्री के समीप पहुँच कर मार्ग में हुई घटना की जानकारी दी तो आचार्यश्री ने कहा कि तुमको प्रधान जी से बात नहीं करनी चाहिये थी। शिष्य ने कहा, "गुरुदेव! मुझे पता नहीं था।" आचार्यश्री ने कहा, "खर, जो हो गया, सो हो गया। परन्तु आज रात को उसी वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करो। यदि उपसर्ग आये तो आध्यात्मिक जीवन में मजबूत रहना।" वह शिष्य आज्ञाकारी था। अतः गुरु की आज्ञानुसार समय पर वह उसी वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में लीन हो गया।

रात्रि में प्रधान जी अपने सैनिकों के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे। उनके हाथों में नगी तलवारें थीं। जब वे उस वृक्ष के नीचे से निकले तो उन्होंने मुनि को ध्यानावस्था में देखा और देखते ही कहा कि इसी मुनि ने मुझे परास्त किया है। सब साथियों ने मुनि के चारों तरफ घेरा डाल दिया और तलवारें ऊपर उठा लीं। प्रधान ने कहा, "इसके ऊपर सब एक साथ तलवारों से वार करो।"

वार करने के लिये तलवारें उठाई गईं परन्तु वे ऊपर ही उठी रह गईं, नीचे न गिर सकीं। सारी रात यों ही बीत

प्रातः काल का समय हुआ तो लोगो ने देखा कि यह क्या मामला है ? अरे ! प्रधान जी एक मुनि के ऊपर तलवार उठाये खड़े हैं । इतने में ही महाराजा भी अपने सैनिकों सहित वहाँ आ गये । उन्होंने देखा कि प्रधान जी आदि के हाथ तलवारों सहित ऊपर उठे हुए हैं और पैर जमीन पर धिपके हुए हैं । प्रधान जी को इस दुर्नीति को देख कर उन्होंने उनको बहुत फटकारा ।

समय पर मुनि ने ध्यान खोला और ज्यों ही गुरु की तरफ चलने को पैर उठाये कि उन सब के हाथ पैर भी खुल गये । वे कुछ भी नहीं कर पाये । महाराजा ने प्रधान के कृत्यों की भर्त्सना करते हुए उन सब को देश-निकाला दे दिया ।

प्रधान अपमानित होकर एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचा । उसमें बौद्धिक फला थी, चतुराई थी । अतः उसने अपनी चतुराई से ऐसा काय करके दिखलाया कि चक्रवर्ती महाराजा उस पर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने उसे वरदान देने का प्रण कर लिया । प्रधान ने कहा “महाराज, इस वरदान का महार मे ही रहने दीजिये । जब आवश्यकता होगी, मैं मांग लूँगा ।”

कुछ समय बाद जब प्रधान को मालूम हुआ कि वही मकपन आचार्य यहाँ आ गये हैं तो उसने सोचा कि वहाँ मेरा तिरस्कार हुआ था, परन्तु यहाँ मैंने चक्रवर्ती से वरदान ले रखा है । अतः चक्रवर्ती की यह बात न हो कि मुनिराज यहाँ आये हैं, इससे पहले ही मैं उनसे वरदान मांग लूँ । ऐसा सोच कर उसने चक्रवर्ती महाराजा से अपना वरदान मांगा—“महाराज, सात रोज के लिये मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ । अतः इस अवधि में मेरी नीति में और व्यवहार में आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।” महाराजा वचनबद्ध थे । अतः उन्होंने प्रधान जी को सात दिन के लिये राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं अन्तापुर में चले गये ।

प्रधान ने दुर्नीति का प्रयोग करने के विचार से वहाँ ऐसा प्रसंग उपस्थित किया, जिससे कि सातवें रोज उन मुनियों को खत्म किया जा सके। उसने छह ही खडों में आज्ञा दे दी कि इस प्रकार के साधु साध्वियों आदि को इस चक्रवर्ती राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग सात दिन में यहाँ से चले जायें। यदि चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें उठा कर समुद्र में फिकवा दिया जाएगा अथवा अग्नि में जलवा दिया जाएगा।

इस प्रकार की राजाज्ञा से छह खडों में तहलका मच गया। अब जायें कहा? उसके बाहर तो समुद्र है। क्या उसमें जाकर गिरें? इस प्रकार चतुर्विध सच पर बहुत बड़ी आपत्ति और निग्रथों के हनन होने की स्थिति का प्रसंग आ गया।

गुरुदेव रात्रि के समय स्वाध्याय कर रहे थे। उस समय उ होने देखा कि आकाश में श्रवण नक्षत्र कपायमान हो रहा है। उस नक्षत्र को कापते देख कर उन्होंने निश्चय किया कि आज छहो लण्डा में रहने वाला चतुर्विध सच खतरे में है। इसलिये उनके मुह से सहसा निकल पड़ा कि—“अहो कष्टम्, अहो कष्टम्।”

उस समय उनका एक शिष्य एक गुफा में साधना में बैठा हुआ था। उसने देखा कि गुरुदेव पर कोई आपत्ति आ गई है। अतः वह बाहर आया और बोला, “गुरुदेव, क्या कष्ट है?” आचार्यश्रो ने परिस्थिति समझाते हुए कहा, “आज सूर्योदय होते ही यदि नमुचि नाम के प्रधान को नहीं समझाया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। चतुर्विध सच खतरे में है। उसका संरक्षण करना अत्यावश्यक है। परन्तु अब कौन संरक्षण करेगा? राजा चक्रवर्ती तो उसको राज्य सौंप कर अन्त पुर में चला गया है। फिर भी एक उपाय अवश्य है कि उसके छोटे भाई पहाड़ की

गुफा में ध्यान करके बैठे हुए हैं । उनका नाम विष्णु मुनि है । वे चाहें तो सबको बचा सकते हैं । परन्तु उनके पास यह समाचार पहुँचाये कौन ?”

‘शिष्य ने निवेदन किया—“गुरुवर ! यदि ऐसा प्रसंग है तो अपनी लब्धि के जरिये वहा जा सकता हूँ । आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊँ ।” आचार्य ने कहा, “जाओ और उहे शीघ्र सूचना दो ।”

वह शिष्य लब्धि से विष्णुकुमार मुनि के पास जा पहुँचा और सब स्थिति उन्हें समझा दी । विष्णु मुनि वैक्रिय लब्धि-धारक थे । वे उसकी शक्ति से राज्य में पहुँचे और अपने चक्रवर्ती भाई से जाकर मिले । वे कहने लगे, “आपने यह क्या कर दिया ? किसके हाथ में सत्ता सौंप दी ? आध्यात्मिक जीवन पर आघात हो रहा है । सवस्व त्यागियों का हनन होने का प्रसंग है ।” यह सुन कर चक्रवर्ती महाराजा ने कहा, “भाई, मैं क्या कर सकता हूँ ? मुझे पता नहीं था कि यह व्यक्ति इस प्रकार की दुष्टता करेगा । मैं तो सात दिन तक इसको कुछ नहीं कह सकता । तुम जैसा चाहो, वैसा कर सकते हो ।”

विष्णु मुनि ने अपनी वैक्रिय शक्ति से शरीर का परिवर्तन किया । वे बावना शरीर बना कर नमुचि के पास गये और उससे कहने लगे, “आप चक्रवर्ती सम्राट के पद पर हैं तो अवसर पर आपको दान भी करना चाहिए ।” प्रधान ने तत्काल उत्तर दिया, ‘कहिए, आप क्या चाहते हैं ?’ बावने ने कहा, “मुझे कुछ नहीं चाहिए । मैं तो बस साठे तीन पैड जमीन चाहता हूँ ।” प्रधान ने हसते हुए कहा—“तथास्तु ।”

जमीन एकदम ही थोड़ी मांगी गई थी, परन्तु विष्णुकुमार ने अपना विराट रूप बना कर तीन पद में छहों खण्डों के राज्य को

नाप लिया। फिर आधा पड़ बच रहा तो नमुचि ने सोचा—
अब क्या करूँ? वह वामन के चरणों में गिर गया। इस प्रकार
उमका हृदय बदल गया और चतुर्विध सघ की रक्षा हुई। ऐसे
प्रसंग से रक्षा बन्धन का प्रारम्भ माना जाता है।

लगभग इसी प्रकार का एक प्रसंग पुराणों में भी है। दैत्यो
का राजा बलि जब यज्ञादिक प्रक्रियाओं से अपना प्रभाव बढ़ा रहा
था तो देवों को खतरा पैदा हो गया। देव अपनी रक्षा में विफल
हुए तो विष्णु भगवान् के पास पहुँचे और कहने लगे, “भगवन् !
आप हमारी रक्षा कीजिये।”

उस समय विष्णु भगवान् ने वामन रूप बनाया और राजा
बलि से जाकर बोले, “राजन् ! यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त करना
चाहते हो तो दान भी देना चाहिये। बलि राजा ने सोचा कि एक
छोटा सा व्यक्ति दान माँग रहा है तो उससे पूछा कि तुम क्या
चाहते हो? वामन ने कहा मुझे तो सिर्फ साढ़े तीन पैंड घरती
चाहिये। राजा बलि ने तत्काल ‘तथास्तु’ कह कर उसकी बात
मान ली।

वामन ने विराट रूप धारण किया और तीस पैंड में सम्पूर्ण
विश्व को नाप लिया। फिर वे कहने लगे, “अब आधा पैर कहा
एखू?” ऐसा कहते हुए उन्होंने उस पैर को राजा बलि के सिर
पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक में चला गया।

यहाँ कथा-भाग की दृष्टि से कथा को न पकड़े परन्तु इससे
रक्षा त्यौहार का प्रचलन कैसे हुआ, यह समझें। देवों की प्रकृति
को आध्यात्मिक स्थिति में समझें और राक्षसी-प्रकृति का अग्नि-
प्राय राक्षसों से लें।

(इसी प्रकार रक्षा की दृष्टि से इतिहास के पृष्ठ पढ़ें। चित्तौड़
पर गुजरात के बादशाह ने आक्रमण किया तो परिस्थितिवस

मेवाड की महारानी ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूँ के पास राखी भेजी। उस समय हुमायूँ बगदेश की विजय के लिये जाने वाला था परन्तु महारानी की राखी पाकर वह विजय अभियान छोड़ कर महारानी की रक्षा हेतु चितौड़ की ओर चल पड़ा। यद्यपि वह मुसलमान था परन्तु रक्षावधन का महत्त्व उसके भी दिमाग में था।

बधुओ ! इस प्रकार रक्षावधन के कतिपय प्रसंगों को आपने सुना। परन्तु आज का मनुष्य क्या कर रहा है ? वह रक्षा की कैसी भावना कर रहा है ? आज तो तरीका ही बदल गया है। प्रायः करके कुछ ब्राह्मण लोग राखी बांधने को आ जायेंगे और आप राखी बधा लेंगे। इसी प्रकार वहनों से भी राखी बधा लेंगे और कुछ दक्षिणा दे देंगे। आप इतने मात्र से ही कतव्य की इतिथी समझ लेते हैं। परन्तु आपने कभी रक्षा की जिम्मेवारी भी महसूस की या नहीं ? यदि इस रक्षा पर्व की भावना से इस ऐतिहासिक प्रसंग को लिया जाए तो आज समाज की जो विचित्र दशा है। वह रूक सकती है।

बधुओ ! जगत् के लिये सुखकारी और देवों को भी दुर्लभ इस सुन्दर मानव-जीवन में व्यक्ति केवल धागे तक ही सीमित नहीं रहे, परन्तु अपने कतव्य को सभाले। रक्षा-वधन के दिन अपने कतव्य पर ध्यान देना है कि किस किस की जिम्मेवारी ली गई है किस तरह से उसका पालन कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे इस रक्षा-वधन त्यौहार को मनाने के अधिकारी नहीं हैं। माई ने वहिन की जिम्मेवारी ली है तो वह उसकी रक्षा का खयाल रखे। रक्षा-वधन कतव्य-पालन का बोध कराता है।

ऐसा भी रिवाज है कि कई व्यक्ति कांटा (तराजू) आदि पर भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। इन पर राखी क्यों बांधते हैं ? इसका

मेवाड़ की महारानी ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूँ के पास राखी भेजी । उस समय हुमायूँ बगदेश की विजय के लिये जाने वाला था परन्तु महारानी की राखी पाकर वह विजय अभियान छोड़ कर महारानी की रक्षा हेतु चित्तौड़ की ओर चल पड़ा । यद्यपि वह मुसलमान था परन्तु रक्षावधन का महत्त्व उसके भी दिमाग में था ।

बधुभो ! इस प्रकार रक्षावधन के कतिपय प्रसंगों को आपने सुना । परन्तु आज का मनुष्य क्या कर रहा है ? वह रक्षा की कसी भावना कर रहा है ? आज तो तरीका ही बदल गया है । प्रायः करके कुछ ब्राह्मण लोग राखी बांधने को भी जायेंगे और आप राखी बंधा लेंगे । इसी प्रकार बहनों से भी राखी बंधा लेंगे और कुछ दक्षिणा दे देंगे । आप इतने मात्र से ही कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं । परन्तु आपने कभी रक्षा की जिम्मेवारी भी महसूस की या नहीं ? यदि इस रक्षा पत्र की भावना से इस ऐतिहासिक प्रसंग को लिया जाए तो आज समाज की जो विविध दशा है । वह रुक सकती है ।

बधुभो ! जगत् के लिये सुखकारी और देवों को भी दुर्लभ इस सुन्दर मानव जीवन में व्यक्ति केवल धागे तक ही सीमित नहीं रह, परन्तु अपने कर्तव्य को सम्भाले । रक्षा-वधन के दिन अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है कि किस-किस की जिम्मेवारी ली गई है किस तरह से उसका पालन कर रहे हैं । जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे इस रक्षा वधन त्योहार को मनाने के अधिकारी नहीं हैं । भाई ने बहिन की जिम्मेवारी ली है तो वह उसकी रक्षा का खयाल रखे । रक्षा-वधन कर्तव्य पालन का बोध कराता है ।

ऐसा भी रिवाज है कि कई व्यक्ति कांटा (तपजू) आदि पर भी रक्षा सूत्र बांधते हैं । इन पर राखी क्यों बांधते हैं ? इसका

वारी है। उनकी क्या दशा है, किस तरह उनका जीवन चल रहा है? यह सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

मैं आध्यात्मिक जीवन की रक्षा की बात कह रहा हूँ। परन्तु उसकी रक्षा तभी होगी, जबकि आपका नैतिक जीवन सुरक्षित होगा। यदि वह गिरता है तो फिर आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा कहां है? अतः इस प्रसंग में कहना चाहता हूँ कि आप यदि आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा चाहते हैं तो नसिकता में दृढ़ रहें। अपनी हमदर्दी हर एक पढोसी और हर एक व्यक्ति के साथ रखिये। इस प्रकार रक्षा बघन के स्वरूप को समझ कर सबके कल्याण की रक्षा का कार्य करते हुए चलेंगे तो आध्यात्मिकता से आपका जीवन मंगलमय होगा और विश्व में सुख शांति का प्रचार होगा।

॥

वीकानेर—

स० २०३०, आश्विन शुक्ला १५

११० : आध्यात्मिक ज्योति

वारी है। उनकी क्या दशा है, किस तरह उनका जीवन चल रहा है? यह सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

मैं आध्यात्मिक जीवन की रक्षा की बात कह रहा हूँ। परन्तु उसकी रक्षा सभी होगी, जबकि आपका नैतिक जीवन सुरक्षित होगा। यदि वह गिरता है तो फिर आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा कहाँ है? अतः इस प्रसंग से कहना चाहता हूँ कि आप यदि आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा चाहते हैं तो नैतिकता में बढ़ रहें। अपनी हमदर्दी हर एक पड़ोसी और हर एक व्यक्ति के साथ रखिये। इस प्रकार रक्षा बचन के स्वरूप को समझ कर सबके कल्याण की रक्षा का कार्य करते हुए चलेंगे तो आध्यात्मिकता से आपका जीवन मंगलमय होगा और विश्व में सुख शांति का प्रचार होगा।

दीकानेद—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला १५

वारी है। उनकी क्या दशा है, किस तरह उनका जीवन चल रहा है ? यह सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

मैं आध्यात्मिक जीवन की रक्षा की बात कह रहा हूँ। परन्तु उसकी रक्षा सभी होगी, जबकि आपका नैतिक-जीवन सुरक्षित होगा। यदि वह गिरता है तो फिर आध्यात्मिक-जीवन की सुरक्षा कहा है ? अतः इस प्रसंग से कहना चाहता हूँ कि आप यदि आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा चाहते हैं तो नसिकता में हड़ रहें। अपनी हृमददीं हर एक पड़ोसी और हर एक व्यक्ति के साथ रखिये। इस प्रकार रक्षा बधन के स्वरूप को समझ कर सबके कल्याण की रक्षा का कार्य करते हुए चलेंगे तो आध्यात्मिकता से आपका जीवन मगलमय होगा और विश्व में सुख शांति का प्रचार होगा।

दीकानैर—

स० २०३०, आवण शुक्ला १५

नैतिकता—अनैतिकता

घार तलवारनी सोहली, बोहली चोदमा जिन तणी चरणसेवा ।

परमात्मा के चरणों में प्राथना के माध्यम से जब आत्म-निवेदन करने का प्रसंग आता है, उस समय भव्य आत्मा को अपनी शक्ति का भान होता है । साधक जब तक बाहर ही बाहर भटकता रहता है, तब तक उसे अदर की शक्ति का ज्ञान नहीं होता परन्तु जब वह अदर की तरफ देखता है तब जीवन में रही हुई कमजोरियों का उसे ज्ञान हो जाता है । वह परमात्मा को सम्मुख रख कर जय उच्चतम आदर्श का चिन्तन करता है तब सोचने लगता है कि मैं प्रभु की सेवा करने को तो तत्पर हो रहा हूँ परन्तु मैं वह सेवा जितनी आसान समझता हूँ, वैसी नहीं है । वह बड़ी ही कठिन है । परमात्मा के चरणों की सेवा करना तलवार की घार पर चलने से भी कठिन है ।

अदर की जागृति मनुष्य को परमात्मा की ओर आकर्षित करती है । परन्तु जब तक जीवन में अन्य तत्वों का प्रवेश है, तब तक वह परमात्मा की सेवा में लग नहीं सकता । वह अदर की विकृत वृत्तियों को हटाने की कोशिश करता है तो अपनी आंतरिक शक्तियों को दुबल पाकर सोचता है कि मैंने काफी समय तक अदर के जीवन को रोगग्रस्त रखा, विकारों को खुला प्रवेश दिया, जिससे मेरी अंतरात्मा की शक्तियाँ कमजोर बन गई और इस कमजोरी के कारण ही परमात्मा की सेवा मुझे कठिन प्रतीत हो रही है । मैं प्रभु के चरणों में प्राथना के माध्यम से केवल शरीर से ही नहीं, परन्तु अपने अदर की दिव्य-शक्ति को जगाने के लिये परमात्मा को निमित्त बना कर उपस्थित होऊँ ।

जब विवेक का दीपक प्रकाशित होता है, उस समय उठ कर भागे बढ़ने की शक्ति का संचार हुए बिना नहीं रहता है। यद्यपि प्रभु को इन चय-चक्षुओं से देख नहीं सकते परन्तु आंतरिक चिन्तन से यदि उनके स्वरूप का अवलोकन किया जाय तो उनकी शक्तियाँ अनुभव होने लगती हैं। इसीलिये कवि ने सकेत किया है कि—

अनन्त जिनेश्वर नित नमु
अनन्त जिनेश्वर की अवस्था का मैं चिन्तन करता हूँ तो उनकी अद्भुत शक्ति का पता लगता है। उस अद्भुत शक्ति का दर्शन अतश्चेतना में होता है। यदि व्यक्ति अपने मुह से उस शक्ति का कथन करना चाहे तो कर नहीं सकता है। मुह तो नाशवान पदार्थों को व्यक्त करने वाला आत्मा का एक साधन है। मुह से शब्द उच्चारण किये जा सकते हैं। वचन के माध्यम से ज्योति का कथन किया जा सकता है परन्तु उस अद्भुत ज्योति का वर्णन नहीं हो सकता है। शब्द स्वयं पौद्गलिक रचना का एक तत्त्व है और शास्त्रीय परिभाषा से भाषा-वर्णा के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसी बात का सकेत देता है। जब इंसान बोलता है तो उसके शब्दों का सिलसिला निरन्तर श्रोता के कर्णगोचर होता है और तभी वह उसके शब्दों को ग्रहण कर पाता है। इस प्रकार मुह के माध्यम से शब्द रचना होती है।

जब आत्मिक शक्ति जन्म ग्रहण करके शरीर का विकास करती है। तब वह मुह के माध्यम से बोलती है। जो शक्ति शब्दों से अपने वचनों का विनियम करती है, उसको वचनों से देखा नहीं जा सकता है और न उसका पूरा रूपण वर्णन किया जा सकता है। इसलिये कवि का सकेत है कि—

मैं कहिये ना देखिए, जाँके रूप मैं रेख ।

परमात्मा की शक्ति आँखों से देखी नहीं जाती, यह तक से

समझी नहीं जाती और मति से पूरा ग्रहण नहीं कि जा सकती, क्योंकि ये प्रायः पाच इंद्रियो और मन के माध्यम के तरीके हैं और वह शक्ति इंद्रियो और मन के माध्यम से पर है। कहा भी है—

तत्त्वा तस्य न विज्जह मति तस्य न गाहिया । . . .

तर्क का इस अद्भुत ज्योति में प्रवेश नहीं है। वह तो एक अनुभूति है। तर्क सही भी होता है और गलत भी हो सकता है। तर्क का कोई विशेष प्रतिष्ठान नहीं होता है। तर्क के माध्यम से व्यक्ति वाद विवाद कर सकता है परन्तु वह आंतरिक अनुभूति को प्रकट नहीं कर सकता है।

मति का भी वहाँ पर प्रवेश नहीं है। मति भी उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर पाती है। इसका कारण यह है कि पाच इंद्रियो और मन के सहारे जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, वह ज्ञान तो मतिज्ञान है। मतिज्ञान की शक्ति परावसवो होने से इस आत्मा के साक्षात् प्रकाश-पुंज को ग्रहण नहीं कर पाती है। उसको ग्रहण करने के लिये आंतरिक साधना, चरित्रनिष्ठा और सांगोपांग जीवन का स्वरूप आवश्यक है। इनके बिना इस अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं होती है। मति का क्षेत्र सीमित है। जो सीमा के साथ है, वह असीम को पकड़ नहीं सकता है।

जैसी मति की स्थिति है। वसी ही दृष्टि की स्थिति है। ये नेत्र जिन अवयवों से बने हुए हैं, उनके साथ ही वे अपने सजातीय तत्त्वों को देखते हैं। वे परमात्मा की परम ज्योति को देख नहीं पाते हैं। उसके लिये तो उसके मुकाबले की ज्योति की आवश्यकता है। इसलिये कहा है—

मा कहिये मा देखिये, जाके रूप न रेख ।

जिनके रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की योग्यता है, वे भी स्थूल रूप में हैं। बड़ा रूप है। सभी वह देखा जा सकता है और उसका कथन किया जा सकता है। परन्तु अनन्त जिनेश्वर भगवान् की जो परम अद्भुत ज्योति है, वह रूप, रस, गंध आदि से रहित है। उसके दर्शन इन चमचक्षुओं से नहीं होंगे और न जिह्वा से उसका वर्णन होगा।

वह ज्योति अनुभव-साध्य है। उस ज्योति को प्रकट किये बिना इन्सान अपनी शक्ति का जैसा चाहिये, वैसा उपयोग नहीं कर सकता है। यदि वह उस ज्योति को प्रकट कर लेता है तो मानव तन में रहता हुआ दिव्य-पुरुष के रूप में सत्कार के समक्ष अपनी शक्तियों को रख सकता है। उस दिव्य शक्ति के प्रकटीकरण के लिये ही कहा गया है कि—

। एणाणस्स सव्वस्स पणासेणाए, अण्णाणमोहस्स विवज्जणाए ।
 रागस्स दोसस्स यं सत्ताएण, एगतसोवणं समुवेहं मोक्ख ॥
 (उत्तरा० सूत्र, अर्ध, ३२, गाथा २)

मानव-यदि उस शक्ति के दर्शन करना चाहता है तो ज्ञान के नाम से जिस तत्त्व का बोध होता है, जिस तत्त्व को पहिचाना जाता है उसको प्रगट करे। यदि समग्र ज्ञान हो जाये तो वह उस परम ज्योति के, अद्भुत ज्योति के दर्शन कर पायेगा। इसीलिये साधक उस परम ज्ञान को प्रगट करने के लिये और अज्ञान तथा मोह को मिटाने के लिये प्रभु की प्राथना करता है। उस चरण सेवा की कठिनता को देख कर वह हतोत्साह होकर अपने आप में चिन्तन करता है कि यह सेवा तो तलवार की धार से भी कठिन है। फिर भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको साधने के लिये यदि प्रमुख रूप से मानव अपने विकास के

सिलसिले को जारी रखे तो अवश्य ही वह उस शक्ति के निकट पहुँच सकता है ।

इसके लिये शरीर ही माध्यम है । शरीर तो देवों के भी है, पशुओं के भी है और नरक के जीवों के भी है । परन्तु वे शरीर इस परम ज्योति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं । मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा विशिष्ट शरीर है कि जिसमें आत्मा की अद्भुत ज्योति जगाई जा सकती है । शरीर की प्रक्रिया में इंसान रात और दिन अपना समय लगा रहा है । परन्तु वह समझ नहीं पा रहा है कि मेरे शरीर की ये प्रक्रियाएँ शुभ हैं या अशुभ हैं, ये उस परम प्रकाश की ओर चल रही हैं या अधकार की ओर जा रही हैं । मेरे द्वारा प्रकाश को पाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है या अधकार को एकत्रित करने के लिये चेष्टा हो रही है ।

यदि चिन्तन सही हो तो जीवन की समस्त प्रक्रियाएँ बदल सकती हैं । फिर शरीर का निर्वाह करने के लिये भोजन भी दिया जाये तो उस भोजन को भी माध्यम मान लें कि इस भोजन को मैं शरीर में पहुँचा कर इसके रस से शरीर की पुष्टि के साथ साथ अन्दर की ज्योति की पुष्टि करूँ । इस भावना का संचार यदि मानव के मस्तिष्क में हो जाये तो वह भोजन के विषय में भी सावधान रहेगा । वह इस दृष्टि से चलेगा कि—

“आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज” (उत्तरा अध्याय ३२ गाथा ४)

आप आहार की भी गवेषणा करें । भोजन ग्रहण करें परन्तु वह मित और एषणीय हो । मित का तात्पर्य यह है कि शरीर के लिये जितना आवश्यक है, उतना ही हो । एषणीय का मतलब है कि वह भोजन शुद्ध प्रक्रिया से बना हुआ हो । शुद्ध प्रक्रिया का तात्पर्य दो तरह से लिया जाता है—एक तो रसोई बनाते समय

बनाने वाला विधि के साथ भोजन बनाये और, दूसरा यह कि भोजन किस रीति-नीति से प्राप्त किया गया है। अर्थात् भोजन नीति का है या अनिति का है। वह किसी के दिल को चोट पहुँचा कर, दिल को निचोड़ कर प्राप्त किया गया है अथवा उसके मन और मस्तिष्क को सात्वना देते हुए प्राप्त किया गया है। भोजन जुटाने की विधि नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जिसने नैतिक घरातल के साथ आजीविका का उपार्जन किया है और मनुष्य के दिल को सुख पहुँचाते हुए उसे अपनाया है तो उस इन्सान का भोजन सेना एषणीय है। यदि किसी ने अनैतिपूर्वक काय किया है और अनैति के माध्यम से भोजन तैयार हुआ है तो उसको ग्रहण करने वाले मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आये बिना नहीं रहेगा। भले ही वह व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला हो या साधु जीवन में रहने वाला हो। हा, यह अवश्य है कि साधु जीवन की भोजन ग्रहण करने की एषणीय नीति शास्त्रानुसार गृहस्थ की नीति से भिन्न है और गृहस्थ की नीति सामाजिक नीति आदि के ऊपर आधारित है।

भोजन का असर विचारों की स्थिति के साथ है। विचारों के परिवर्तन में भोजन निमित्त बनता है। एक व्यक्ति सात्विक भोजन करके साधना में बैठता है और ज्योति को विकसित करने का प्रयत्न करता है तो वह उस साधना में जल्दी सफल होता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति अशुद्ध भोजन करके, सामसी भोजन का सेवन करके साधना में बैठेगा तो वह साधना में पूरा सफलीभूत नहीं होगा। राजसी भोजन करने वाला व्यक्ति भी अन्तर्ज्योति की ओर मुड़ने में कठिनाई का अनुभव करेगा। सात्विक भोजन के साथ साधना का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। परन्तु सात्विक भोजन भी नीति के द्वारा उपार्जित किया हुआ होना चाहिये।

नीति और अनीति की परिभाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की है। सात्विक भोजन की परिभाषा भी सिर्फ प्रभु के तरह का भोजन ही नहीं है, वनस्पति का रस ही नहीं है, वनस्पति का आहार ही नहीं है। वनस्पति के आहार में भी विवेक की आवश्यकता है और उससे भिन्न अभक्ष्य पदार्थ तो सर्वथा त्यागने योग्य हैं। जो भक्ष्य पदार्थ खाने योग्य हैं, उनमें भी पद्धि-मितता हो। आवश्यकता के अनुसार ही उनका ग्रहण हो तो वे सात्विक हैं। यदि अनावश्यक भोजन लिया जाता है तो वह तामसिक बन सकता है। आप चाहे फलों का रस ही समझिये। यह अत्यन्त सात्विक भोजनों की श्रेणी में माना जाता है। परन्तु वह भी यदि सीमा से अधिक ग्रहण कर लिया गया तो वह तामस में परिणत हो सकता है। इसलिये सात्विकता की परिभाषा मित-सीमित आहार से है और सीमित आहार के पीछे भी नीति तथा अनीति का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इन दोनों प्रश्नों की स्थिति से यदि साधक अपने शरीर की प्रक्रियाओं को चलाये तो वह इस मानव तन में अन्तर्ज्योति की उपलब्धि कर सकता है, वह प्रभु की अनन्त सेवा की साधना साध सकता है। परन्तु जरा सी भागफलत हुई और मानव के मन में भोजन के प्रति कुछ भी आसक्ति आ गई तो फिर उसमें गिरावट आना समझें।

एक साधक सात्विक, मित और एषणीय भोजन के साथ साधना में तन्मय होकर चला। उसने साधना की शक्ति से अपने जीवन में ज्योति के कुछ दशन भी किये। वह नियत समय पर उसकी आराधना करने लगा और उसे आंतरिक ज्योति की अनुभूति भी होने लगी। उसके लिये यह परम आनन्द का विषय था। साधना में चलने वाले साधक के मन में सुष्टि जल्दी आ जाती है, परन्तु वह सापरवाह भी जल्दी ही बन जाता है। उस साधक ने

यत्किञ्चित् ज्योति के दर्शन करके मन में सोच लिया कि मैं तो सब कुछ हो गया। वह सापरवाही के साथ चला और मिष्टा के लिये एक गृहस्थ के यहाँ पहुँचा। वहाँ भोजन की सामग्री पर उसकी दृष्टि गई। कुछ मिष्ठान्न भोजन था। साधक के दिल की लालसा आसक्ति के साथ बढ़ी और उसने वहाँ से वह भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन बहराने वाले की भावना में मलिनता चल रही थी और ग्रहण करने वाले साधक के मन में लालसा और आसक्ति की भावना काम कर रही थी। एक इन्सान की भावना का असर दूसरे इन्सान की भावना पर होता है। पदार्थ तो बीच में निमित्त बनता है। बहराने वाले के मन में अनीति का संचार था। अनीति के वायुमण्डल में रहते हुए उसने मीठे पदार्थ दिये। उन पदार्थों के निमित्त से उसकी भावना का असर साधक पर हुआ। साधक अपने स्थान पर भोजन लेकर पहुँचा और उसने आसक्ति के साथ भोजन कर लिया।

नियत समय पर वह साधक साधना के लिये बैठा और अपनी अन्तर्यामि प्रक्रियाओं को करता हुआ उस परम ज्योति के दर्शन के लिये लालायित होने लगा। परन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी ज्योति की अनुभूति नहीं हो रही थी। पूरी बेचैन करने पर भी उसके अनुभव में ज्योति तो नहीं आई, परन्तु एक रोती हुई कन्या दिखलाई दी। साधक हैरान हो गया। उसने सोचा कि मेरी कमाई आज नष्ट हो गई। मैं मस्तिष्क से जो चिन्तन कर रहा हूँ और इन चिन्तन के क्षणों में जिस अनुभूति में पहुँचना चाह रहा हूँ, वह अनुभूति आज गायब हो गई। अरे! यह रोती हुई कन्या कौन है? साधक बड़ा दुःखी हुआ और गुरु के समीप पहुँचा। उसने गुरुदेव से निवेदन किया—भगवन्! इतने समय की साधना आज मिट्टी में मिल गई। मैं जिस ज्योति की अनुभूति करना

चाहता था, वह तो लुप्त हो गई और उसके बदले में रोती हुई एक कन्या सामने आ गई।

गुरुदेव विचक्षण थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुसंधान किया और शिष्य से पूछा, “आज तुमने जो भोजन किया, उसमें कौन से पदार्थ थे?” शिष्य ने कहा, “गुरुदेव! आपके समक्ष रख कर ही तो मैंने भोजन किया था।” गुरुदेव ने पूछा, “ठीक है, परंतु वे गोलिये लड्डू कहां से लाया?” शिष्य ने कहा, “अमुक गृहस्थ के यहां से लाया था।” गुरु ने फिर पूछा, “तुमने भोजन ग्रहण करने की विधि का ध्यान रखा या नहीं? साधु जीवन की नीति के अनुसार भोजन ग्रहण किया या साधु नीति को छोड़कर?”

साधक ने सच्चे दिल से कहा, “गुरुदेव! मेरा मन साधु-जीवन में आहार ग्रहण करने की नीति के विपरीत चला गया। मैं लालच में आ गया, मेरी भासक्ति बढ़ गई। इस दृष्टि से मैंने भोजन ग्रहण किया।” गुरु ने कहा—तुम्हारी भोजन ग्रहण करने की नीति में अन्तर आ गया इसलिये तुम्हारी इस ज्योति को विलुप्त करने का कारण वह भोजन बना और तुम्हारे जीवन में अनैतिкиय आ गई। यह भोजन अनैतिкиय से ग्रहण किया हुआ है।”

गुरुदेव का चिंतन चला कि गृहस्थ के यहां भोजन नीति से बना या अनैतिकीय से, इसका भी अनुसंधान करना चाहिए। एतदर्थ सम्बन्धित व्यक्तियों से जानकारी की तो मालूम हुआ कि पड़ोस में एक कन्या का विवाह हुआ था। वह कन्या अत्यंत दुःखी होकर ससुराल गई। महात्मा ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? पड़ोसी ने कहा कि क्या बताऊँ, वह गरीब परिवार था। कन्या का जन्म उस गरीब घर में हुआ और समय पर विवाह करने योग्य हो गई तो पिता ने उसका विवाह किसी योग्य घर के साथ करने के लिये सोचा परन्तु जहां कहीं भी वह गया, योग्य सड़के वाले तैयार नहीं

हुए। वे तो उसकी तरफ न देख कर सिर्फ यही पूछते कि, तुम क्या दोगे? परन्तु पिता के पास कन्या के अलावा देने को था ही क्या?

कन्या के पिता ने सोचा कि पुत्री का विवाह किया जायेगा तो पड़ोसियों, सगे-सम्बन्धियों और गाव वालों को भी जिमाना पड़ेगा। यदि उन्हें नहीं जिमाया गया तो वे लोग जिन्दगी भर ताना मारते रहेंगे कि एव ही विवाह किया और उसमें भी हमारा तो मुह तक मोठा नहीं कराया। इस विचार से वह गहस्य दु खी था। आखिर उसने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूँढा। वह वृद्ध दुसरी शादी करना चाहता था। कोई कन्या उसके लिये मिल नहीं रही थी। वृद्ध ने सोचा कि पैसा देकर इस कन्या के साथ शादी कर लूँ। इधर बेचारा गरीब पिता दु खी था और उधर वृद्ध को पत्नी चाहिये थी।

उस वृद्ध सेठ ने इस गरीब को अच्छी रकम दी। यह भी सोचने लगा कि इस घन से मैं सब न्यात वालों को भलोभाति जिमा दूँगा। इस दृष्टि से उसने अपनी पुत्री का विवाह वृद्ध सेठ के साथ कर दिया। उस साठ बप के वृद्ध के साथ उसकी पोती की उम्र की लड़की विवाहिता होकर गई। उस समय उसका कलेजा कितना टूटा हुआ था और वह कितनी दु खी हो रही थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उसका रोना, विलाप करना आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी सहन नहीं हो रहा था। परन्तु सम्बन्धी जी के व्यक्ति इकट्ठे होकर लहूँ लुहा लगे और वह रोती रही तो रोती रही।

जब पड़ोसी ने ऐसी स्थिति का वणन किया तो महारमा को स्पष्ट हो गया कि गृहस्थ के यहाँ जो भोजन का प्रसंग बना, वह भी अनीति से परिपूर्ण था। यह अत्यधिक अनीति का भोजन

था। इस प्रकार से समाज के ऊपर भारभूत रीति रिवाज जेहा प्रचलित हैं तो उस समाज की कमर टूटे बिना नहीं रह सकती।

पुराने समय में तो मृत्यु भोज की भी प्रथा थी। मृत्यु-भोज कराने वाले व्यक्ति समाज के पच होते थे, विवाह शादी के प्रसंग पर भी जबरदस्ती भोजन बनवा कर जीमने वाले ये पच ही होते थे। मैंने मेवाड़ में सुना है कि कभी-कभी कुछ ऐसी तुच्छ प्रकृति के पच भी होते थे कि जिनको पिता की मृत्यु पर यदि कोई गरीब आदमी नहीं जिमा सका तो वे बाणी के ऐसे तीर छोड़ते थे कि कुछ मत प्रछिये। वे कहते, "क्या ऊपर होकर बाँटें करते हो? तुम्हारे बाप तो अभी तक 'राखोड़े' में लोट रहे हैं। ऐसा सुन कर उस गरीब के कलेजे पर बज्रपात होता और वह अपना घर बेच कर भी उन पचों एवं नाते रिश्तेदारों को भोजन करवा देता था।

इसी अनैति की मिटाने के लिये सती ने उपदेश दिया है कि कम-से कम ऐसे जीमने का तो त्याग करो। इसी प्रकार कन्या या घर का पैसा लेकर उससे जो भोजन बनाया जाता है तो वह भोजन भी अनैति का कहा जा सकता है।

नीति और अनैति किसके साथ 'फिट' बैठती हैं? समाज में कई वर्ग हैं। किसको नीति का वग कहा जाये और किसको अनैति का वग कहा जाये? इसका चिन्तन करेंगे तो अलग अलग वग सामने आयेंगे।

समाज में चल रही कुरीतियों के कारण गरीबों को आत और रीढ़ ध्यान में डाल कर जो भोजन तयार किया जाता है, वह अनैति का भोजन है। एक व्यापारी व्यापार करता है। यह व्यापार में नीति को छोड़ कर अनैति का प्रचलन लेता है और उस कमाई से जो भोजन बनता है तो वह भी अनैति का भोजन

कहा जा सकता है। ऐसा इसलिये है कि उसमें उसकी बुरी भावना चल रही है। यद्यपि भोजन तो पदार्थ है, वह स्वयं नीति अथवा अनीति नहीं होता है। इसी प्रकार पैसा भी नीति अनीति नहीं है। यह तो नीति अनीति का निमित्त बनता है। जो व्यापारी मलिन भाव से पैसा कमाता है, उसका भोजन भी अनीति का तामसी भोजन कहा जा सकता है। दूसरे आदमियों को सता कर जो भोजन तैयार होता है, वह भी अनीति का है।

सरकार के खजाने में जो संपत्ति आती है, वह भी नीति अनीति रूप हो सकती है। यदि जनता के कल्याण का ध्यान नहीं रख कर बेगुमार पैसा इकट्ठा किया जाता है तो सरकार का वह पैसा भी अनीति का है। जो कर्मचारी अनीति के तरीके से पैसा ग्रहण कर रहे हैं, वह पैसा भी अनीति का है। फिर वे उससे भोजन तैयार करते हैं तो अनीति के भोजन का प्रसंग बनता है। सरकार अनीति से पैसों को इकट्ठा कर के यदि किसी नौकरी करने वाले को वेतन देती है, परन्तु वह सरकारी कर्मचारी मेहनत करके पैसा ले रहा है, ईमानदारी के साथ मजदूरी कर रहा है, जितना पैसा नियत किया गया है उसके अनुरूप अपना समय लगा रहा है तो उसके ग्रहण करने के पश्चात् वह पैसा नैतिकता का हो जायेगा। एक डॉक्टर है जो किसी के यहाँ से फिसल ले रहा है। यदि वह डॉक्टर ईमानदारी से फीस ले रहा है तो वह फीस नैतिकता की है, भले ही उसका पैसा अनीति से इकट्ठा किया हुआ हो।

इसी प्रकार अन्य व्यवसायों के लिये भी समझ लें। एक अध्यापक है और नौकरी कर रहा है। यदि वह सिर्फ पैसे के लालच से ही नौकरी नहीं करता है परन्तु समाज के निर्माण के लिये सेवा की भावना रख कर नौकरी कर रहा है और उसके अनुरूप तनखाह ले रहा है तो वह भी नैतिकता की हो जायेगी। इस प्रकार

प्रध्यापक, डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी वगैरह का पैसा यदि उनके पास ईमानदारी से आता है तो वह नैतिकता में परिवर्तित हो जाता है।

साधु जीवन का भी ऐसा ही प्रसंग है। साधु यदि अपनी नीति के साथ चलता है, वह अपने समग्र जीवन को स्व कल्याण और समाज कल्याण के लिये अर्पण करके चलता है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण नहीं करता है, कल के लिये संग्रह नहीं करता है परन्तु जीवन-निर्वाह के लिये ही वह गृहस्थ के यहाँ से भोजन ग्रहण करता है और साधु के लिये बताया गया ४२ दोषों को टाल कर भोजन ग्रहण करता है वो गृहस्थ के यहाँ भले ही वह भोजन अनैतिकता का हो परन्तु साधु के लिये वह नैतिकता का भोजन हो जायेगा। जैसे, सेठ के यहाँ अनैतिकता का पैसा था परन्तु डॉक्टर ने नैतिकता से फीस ली तो वह नैतिकता का पैसा हो गया। उसी नियम के अनुसार चल कर यदि साधु भिक्षा ले रहा है और भिक्षा लेते हुए यदि उसकी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं बधती है और लोभ में आकर वह अधिक भोजन नहीं लेता है तो वह भोजन नैतिक हो जाता है। इसके विपरीत यदि उस साधु के भोजन में लालसा रहती है तो उसका मानस विगड़े बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार नैतिक और अनैतिक स्थिति के लिये हर क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता है।

मैं कह रहा था कि साधना की ज्योति की तरफ साधु का ध्यान जा रहा था तो वह क्यों विगड़ा? गोलिये लट्ठू देख कर उस साधु का मन आकर्षित हो गया और उसने आसक्त होकर भोजन ग्रहण किया। उसने साधु जीवन की नीति का छोट कर भोजन लिया। अब वह अनैतिकता का भोजन हो गया। जिस समय उसने भोजन ग्रहण किया तो उसकी भावना आसक्ति के

साथ चल रही थी। इस कारण उसके मन में विकृति भाई। उस कन्या की स्थिति उस परिवार से युक्त थी और परिवार के सदस्य, जो उसे आनन्द देने वाले थे, वे ही समाज की कुरीतियों के कारण अपनी ईमानदारी को न रख सके और उन्हें पैसे के लिये दीवाना बनना पड़ा तो वह भावना साधु की स्थिति के साथ भी जुड़ गई। भावना का भावना के ऊपर असर होता है। अतः साधु की साधना में वह रोती हुई कन्या भाई। इसका मतलब है कि गृहस्थ के मन में जो रोती हुई कन्या का नक्शा था, उसका असर साधु के मन पर भी पड़ गया।

आप मलिन भावना से किसी के समीप आकर खड़े रहें। सामने वाले व्यक्ति का मन पवित्र है तो मलिन मन वाले व्यक्ति पर स्वच्छ व्यक्ति की भावना का असर पड़े बिना नहीं रहेगा। काला पदार्थ दपण के सामने आये तो उसकी छाया दपण में पड़े बिना नहीं रहेगी। उसी प्रकार स्वच्छ दिल का असर मलिन भावना वाले आदमी के ऊपर पड़े बिना नहीं रहेगा। भिक्षा ग्रहण करते समय उस साधु ने वह प्रतिबिम्ब अपने मन में ले लिया था। उसने कुरीति का भोजन ग्रहण किया। फिर वह साधना करने बैठा तो रोती हुई कन्या उसके सामने आई।

इसका विश्लेषण गुरु ने किया, "भाई, यह जो तुम्हारी साधना बिगड़ी है, तुम्हारी ज्योति विलुप्त हुई है, उसमें निमित्त वह भोजन बना है। तुम्हारी भावना बिगड़ी तो तुम स्वयं अनेति-कता के घरातल पर पहुँच गये। तुम सच-सच कहो, क्या लहू-ग्रहण करते समय तुमने साधु वृत्ति का ध्यान रखा या आसक्ति-पूर्वक भोजन ग्रहण करने की भावना बनाई थी?"

शिष्य ने सरलता से निवेदन किया—“गुरुवर ! सही बात

यह है कि उन लड्डूओं पर मेरा मन चल गया और मैंने साधुओं के नियमों का ध्यान न रखते हुए भोजन ग्रहण किया। उस वार्द की बात सुन कर मेरे मन में विचार जरूर पैदा हुआ परन्तु मैं लालसा से भोजन लेकर चला आया।”

गुरुदेव ने कहा, “याद रखो, अन्दर की ज्योति को बाका-यदा कायम रखना चाहते हो तो अपने दिल में अनैतिकता का प्रवेश मत होने दो। साधु जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। गृहस्थ के यहां पहुँचो तो स्थिति का अवलोकन करो। अपनी विधि के साथ भोजन लाओगे तो तुम्हारी साधना कायम रहेगी और यदि अनीति से लाओगे तो वह अक्षय्य ही नष्ट हो जायेगी।

शिष्य ने उसी वक्त सकल्प किया कि आइदा ऐसा कभी नहीं करूँगा और पूरी विधि के साथ रहूँगा। साथ ही उसने पूछा कि गई हुई ज्योति वापिस मिलने का क्या उपाय है? गुरुदेव ने कहा, “इसका उपाय यही है कि तुम तीन दिन तक तप करो। तुम्हारे पेट में उस भोजन का अंश है, अतः जीवन को माझने के लिये प्रायश्चित्त स्वरूप तुम इस प्रकार साधना में बैठो कि तुम्हारी बुद्धि के साथ ही तुम्हारे पेट की पाचन क्रिया भी साफ हो जाये। तुम्हारे पेट में जो तामसिक वृत्ति का आहार गया है, उसकी सफाई होगी तभी वह ज्योति पुनः जागृत हो सकेगी।

गुरुदेव की आज्ञा पाकर उस शिष्य ने ऐसा ही किया। तीन दिन के पश्चात् उसे अद्भुत ज्योति के दर्शन हुए और वह पुनः उत्साह से प्रफुल्लित हो गया।

अन्तर्ज्योति की साधना का यह प्रसंग ध्यान में रखने योग्य है। नैतिकता का विषय ससवार की धार से भी कठिन है।

इसके लिये, सोचता हूँ तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जीवन में समतादर्शन की नितांत आवश्यकता है। यह तथ्य बुजुर्गों, तरुणों, बच्चों और महिलाओं के मस्तिष्क में आये। सबका ध्यान इस तरफ केन्द्रित हो। सब अपने जीवन का निर्माण करने की कला सीखें। सभी अनैतिक जीवन से छुटकारा पाकर साधना में सन्मग्न हो यदि साधक इस प्रकार का सुधार करने में लग गये तो तलवार की धार-सा कठिन मार्ग भी सरल हो जायेगा।

दीक्षानन्द—

स० २०३०, आवण शुक्ला १४

आध्यात्मिक भूमिका

“ओ श्रेयांस जिन अन्तरजामी आत्मरामी नामी रे ।
अध्यात्म जे वस्तु विचारी, बीजा बधा लवासी रे ।
वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे ‘आन-वधन’ मत धासी रे ॥”

श्रेयांस परमात्मा की प्रार्थना की पक्तियों में से जिन पक्तियों का विश्लेषण किया जा चुका है, उनको छोड़ कर यहाँ अतिम पक्ति का मुख्य तोर पर उच्चारण किया गया है और पूर्व की आध्यात्मिक भूमिका के साथ जीवन के लक्ष्य के विषय में किये गये संकेत को आधार मानने वालों को आत्मा के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है ।

अध्यात्मी व्यक्ति कौन है ? विभिन्न तरीकों से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन का विश्लेषण स्पष्ट कर दिया गया है । भावात्मक स्थिति के साथ चार निक्षेपों को जोड़ते हुए इस पक्ति में कहा गया है कि अध्यात्मी वही है, जो वस्तु विचार को अर्थात् इस विराट् विश्व में जो अनेक वस्तुयें दृष्टिगत हो रही हैं, उन अनेक पदार्थों को श्रेयदृष्टि से जान लेवे और उनका ज्ञान होने के बाद यह चिन्तन करे कि कौन सी वस्तुयें ग्रहण करने योग्य हैं और कौन सी छोड़ने योग्य । हेय और ग्रहण-वृत्ति अर्थात् कुछ छोड़ने और ग्रहण करने की भावना तभी पैदा होगी जब हम वस्तु-स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करेंगे । वस्तुयें तो बनती हैं और बिगड़ती हैं तथा कुछ समय तक टिक कर विलीन भी हो जाती हैं । यहाँ उन वस्तुओं का मुख्य विचार नहीं है । महा तो मुख्य विचार उस वस्तु का है जो कभी

विलीन नहीं होती, सदा के लिए जिसका अखण्डित रूप है और जिसके लिए कहा गया है कि—

नैन छिदति शस्त्राणि नैन वहति पावक ।
न चैन बलेव्यन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥

—गीता, अ० २, श्लोक २३

अर्थात्—शस्त्र जिसका छेदन नहीं कर सके, अग्नि जला नहीं सके, पानी गला नहीं सके और हवा उड़ा नहीं सके परम पवित्र तत्त्व का आध्यात्मिक दृष्टि से यदि चिन्तन किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में उसी का लक्ष्य रखा गया तो ऐसा करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष है ।

इस लक्ष्य को सामने रख कर यदि कोई व्यक्ति व्यापार भी कर रहा है तो उसका वह व्यापार नतिकता के घरातल पर होगा । वह सोचेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो आध्यात्मिक दृष्टि कोण का है । मुझे अमर तत्त्व पाना है । उसकी उपलब्धि जिन साधनों से हो सके, वे ही साधन मुझे अपनाने हैं । मैं पूर्ण साधना में जुट नहीं पा रहा हूँ । मैं इस गृहस्थ अवस्था में रहता हूँ । आध्यात्मिक लक्ष्य की साधना करना चाहता हूँ । गृहस्थ अवस्था का अवलम्बन अथ दृष्टि पर निर्भर है और अथ-दृष्टि को संपादित करने के लिए व्यापार करना पड़ रहा है । हम व्यापार के माध्यम से अथ-सिद्धि होती है परन्तु अथ मेरा लक्ष्य नहीं है । अथ तो मात्र साधन है । मेरा साध्य तो आध्यात्मिक जीवन है । इस साधना को जहाँ तक हो सके, मैं पवित्र रख पाऊँ तो उत्तम है । यदि यहाँ मैं ईमानदारी छोड़कर अनैतिक जीवन के साथ अर्थोपार्जन करूँगा तो इस अनीति का दुष्परिणाम मेरी आत्मा को भोगना पड़ेगा और मैं अपने उस शुद्ध लक्ष्य से गिर जाऊँगा । इसके साथ ही साथ यदि

मैंने अथ का बहुत उपाजन कर लिया तो भी मैं इसे स्थायी रूप से पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। यह तो कपूर की तरह उड़ने वाला तत्त्व है। इसको इन्सान अपनी मुट्ठी में कितना ही बंद करके रखे परन्तु वह उड़े बिना नहीं रहेगा। जैसा इस कपूर का स्वभाव है, वसा ही इस द्रव्य संपत्ति का स्वरूप है। अतः मुझे आत्मशुद्धि का लक्ष्य बना कर अपने जीवन को नैतिकता के साथ बिताना चाहिए। ऐसा करने से स्पष्ट ही दुहरा फायदा होगा। एक तो मेरी आत्मा मलिन नहीं बनेगी और दूसरे पूव-संचित मलिनता भी हल्की होगी। जिस अथ को मैंने संचित किया, उसमें यदि मैं यथायोग्य, यथाप्रकार समवितरण की आस्था रख कर चलूंगा तो इन पदार्थों पर ममत्व भाव कम होगा। उसका कम होना आत्मशुद्धि प्राप्त करना है। इन पदार्थों में जो कुछ भी ममत्व-भाव है, वह आत्मा की अशुद्धि कही जा सकती है। इससे आत्मा दबती चली जाती है। इस अवस्था में आध्यात्मिक वस्तु का चिन्तन नहीं हो पाता है। इसलिए आध्यात्मिक लक्ष्य को स्थिर करने की दृष्टि से और उसके साधन जुटाने के लिए गृहस्थ-अवस्था में यदि मुझे व्यापार भी करना पड़े तो मैं शक्ति-भर ईमानदारी को सामने रखूंगा। कदाचित् इस अथ के लिए नौकरी करनी पड़े तो जिस पद पर मैं पहुँचूँ, उस पद पर रहता हुआ भी इस शुद्ध लक्ष्य को विस्मरण नहीं करूँगा। सदा उसको सामने रखकर चलूँगा तो मैं इस लोक में ईमानदार व्यक्ति साबित होऊँगा और परलोक हेतु भी मेरी कुछ आध्यात्मिक भूमिका बन सकेगी।

इस प्रकार गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, जिनने विषय हैं, उनके अदर प्रवृत्त होते हुए भी जो व्यक्ति आध्यात्मिक चिन्तन करता रहेगा, वह आध्यात्मिक कहला सकता है। यदि कोई व्यक्ति

आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल कर इन नाशवान तत्त्वों पर मोह रखता हुआ प्रवृत्ति करता है तो वह आध्यात्मिक नहीं कहला सकता, भले हो वह मुह से रट लगाता रहे, अखबार और पुस्तकों में विज्ञापन करता रहे कि मैं अध्यात्मी हूँ, मैं अध्यात्मी हूँ। परन्तु ज्ञानी जन कहते हैं कि वह अध्यात्मी नहीं है। कवि आनन्दधनजी को भाषा में वह 'लवासी' है। इसका मतलब है कि वह आध्यात्मिक जीवन की बकवास करने वाला है। उसको आध्यात्मिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने आध्यात्मिक लक्ष्य का छोड़ कर ससार के पदार्थों को लक्ष्य बना लिया है। इसलिए वह आध्यात्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं है।

ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की विडम्बना करने वाले हैं। वे न तो स्वयं के लक्ष्य को और न दूसरों के ही लक्ष्य को स्थिर कर पाते हैं। कविता की समाप्ति के साथ सकेत दिया गया है कि—

वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, आनन्दधन मत-यासी रे ।

जो वस्तु स्वरूप को ठीक तरह से समझ कर उसका प्रकाशन करता है और जसा प्रकट करता है वैसा यथाशक्ति जीवन में भी निरंतर उतारता हुआ चलता रहता है, वह 'आनन्दधन मत-वासी' है।

'आनन्दधन' शब्द सज्ञावाची है और साथ ही व्युत्पत्ति भयक भी है। सज्ञावाची तो इस कारण कि आनन्दधन कवि का नाम है और व्युत्पत्ति की दृष्टि से आनन्दधन का सात्पर्य सिद्ध परमात्मा है। आत्मा के आनन्द को उन्होंने ज्ञानरूप से आत्मा में संगृहीत कर लिया है।

एक सज्ञा तटस्थ दृष्टि से दी जाती है—लोहे को कूटने वाले

एक पिंड को भी धन की सजा प्राप्त है। कितनी ही चीटें लगाई जायें, परंतु लोहा कूटा जाएगा और धन मजबूत रहेगा। इसी प्रकार जिन आत्माओं ने अपने प्राध्यात्मिक जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है, उन पर आपत्तियों के कितने ही धन क्यों न पड़े, सकट के कितने ही भ्रमावात उनको भ्रकभोरने के लिये क्यों न आ जायें, फिर भी उनमें तीन काल में भी दुःख का प्रवेश नहीं हो पाता। इस प्रकार का आनंद समूह जिस आत्मा को प्राप्त हो, वह चरम सीमा पर पहुँचने के साथ सदा के लिये आनंदधन में निवास करने वाली बन जाती है।

इस लक्ष्य के साथ जो साधक वस्तु-स्वरूप का चिंतन करके चल रहा है, वह अपनी शक्ति को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से वीतरागदेव ने जो कुछ भी स्वरूप प्रतिपादित किया है, उसमें समग्र ससार की वस्तुओं को दो रूपों में विभक्त कर दिया है—एक जड और दूसरा चेतन। जड की उपस्थिति के साथ चेतन की जो पर्यायें बनी, वे भलग-भलग संज्ञायें जीव, मजीव आदि नव तत्त्वों के रूप में आ गईं। उन नव तत्त्वों का यदि भलीभाँति विज्ञान कर लिया जाए तो यह आत्मा आनन्दधन के माग को भली-भाँति ग्रहण करके वीतराग-दशा की अवस्था को पा सकती है।

कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो परम आनन्द की अवस्था को न चाहता हो? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हर एक आत्मा को परम आनंद की अभिलाषा अवश्य है। परन्तु सही मार्ग के अभाव में आत्मा इस ससार के विचित्र दृश्यों में चलभ रही है। यदि वह वीतराग-वाणी के अनुरूप प्राध्यात्मिक विज्ञान को ग्रहण करे तो उसमें वीतरागता आए बिना नहीं रहेगी।

सत और सती वग इस विषय का यथाशक्ति प्रतिपादन करते हैं। वे अपनी कर्तव्य दृष्टि से सबोधन भी देते हैं। परन्तु इस विषय को ग्रहण करने की जिज्ञासा जब तक श्रोताओं में जागृत नहीं होगी, तब तक वे (श्रोता) इस भाग को पकड़ नहीं पायेंगे। व्याख्यान की दृष्टि से वे व्याख्यान श्रवण कर लेंगे, कुछ समय के लिए यदि वे एकाग्र रहे और योगी की दृष्टि शुभ रही तो निजरा भी कर लेंगे परन्तु इससे भागे का लाभ वे नहीं उठा सकेंगे। वस्तुतः इस विषय में भागे प्रवेश करना है तो सत्कार की वस्तुओं का अध्ययन करते हुए भी उनमें उलझे न रहें और आध्यात्मिक विषय में अपनी शक्ति लगायें।

इस प्रकार शक्ति लगाने का कार्य हर समझदार व्यक्ति कर सकता है। पढ़ा लिखा विचारवान व्यक्ति इसमें अधिक प्रगति कर सकता है। परन्तु बाहरी पढ़ाई की दृष्टि से अक्षरीय ज्ञान भिन्न है और आध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान भिन्न। इसकी वर्णमाला उस अक्षरीय ज्ञान से भिन्न है। अक्षरीय ज्ञान की दृष्टि से तो बहुतेरे विद्वान मिल जायेंगे परन्तु यदि अक्षरीय ज्ञान ही आध्यात्मिक जीवन का मार्ग होता तो उससे सम्पन्न सभी व्यक्ति आध्यात्मिक-ज्ञान से श्रोत-प्रोत होकर आत्मा की शक्ति का अनुभव करते। इस सम्बन्ध में अनुभव विपरीत ही दृष्टिगत हो रहा है। लोग जितने अधिक अक्षरीय ज्ञान के साथ डिग्रिया प्राप्त करके भागे बड़े हैं, अधिकांश उनका मानस उतना ही अधिक नाशवान् तत्त्वों में आसक्त बना हुआ-सा दिखलाई देता है।

आध्यात्मिक जीवन की यत्किंचित् भावना भी कुतर्कों के माध्यम से मलिन हो बन गई है। यही कारण है कि आज अधिकांश व्यक्तियों का मस्तिष्क इस आंतरिक शक्ति से शून्य है। इसका परिणाम है कि वे व्यक्ति प्रायः अपने जीवन की शक्ति को

नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वाणी पर उनका अकुश नहीं है। कभी-कभी तो उनकी वाणी इस प्रकार बिना अकुश के बाहर निकल पड़ती है कि जिसको सुन कर सम्यक् व्यक्ति लज्जित होते हैं। यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है।

लोगों का कथन है कि आजकल छात्रों द्वारा अपनी मांगों की दृष्टि से जो जुनूस या सभाओं का आयोजन होता है, उनमें छात्र वगैरह तो बिना नियंत्रण के बोलता ही है, परन्तु अध्यापक वगैरह की भी नियंत्रण करने की शक्ति प्रायः लुप्त हो गई है। जब अध्यापक-वर्ग की यह दशा है तो छात्रों की वैसी दशा बने, इसमें आश्चर्य ही क्या है? बालक तो अनुकरणशील प्राणी है। वे अध्यापकों को जैसा बर्ताव करते हुए देखेंगे, स्वयं भी वैसा ही करेंगे। साथ ही जसा वे माता पिता का बर्ताव देखेंगे, उसका भी अनुकरण करेंगे। यह देख कर माता पिता सोचें कि आजकल के छात्र बिगड़ गये हैं तो यह दोष किसका है? बालकों पर दोषारोपण तो कर दिया जाता है परन्तु वे अपने आपको नहीं देखते हैं कि उनका अपना जीवन भी आध्यात्मिक लक्ष्य से शून्य बन कर इन्हीं नाशवान् पदार्थों में लिप्त है।

अपने अधिकारों को मांगना अथवा आवश्यक वस्तु की मांग के लिए आंदोलन करना कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता परन्तु आंदोलन का तरीका नियंत्रित रखा जाए और उस नियंत्रण के साथ आध्यात्मिक जीवन की स्थिरता भी रहे। यदि नतिक आंदोलन और अधिकारों की मांग सम्यक् तरीके से की जाती है तो उसका असर दुगुना होगा और हर एक व्यक्ति उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा।

आज के मानव की विचित्र दशा है। यदि वास्तविक शांति

का अनुभव करना है तो आप मात्र इस अक्षरीय ज्ञान के भरोमे न रहें। आप अक्षरीय ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने में लगे और आध्यात्मिक ज्ञान की वणमाला को सीखने का अभ्यास करें। यदि उसको सीखने की जिज्ञासा रखी तो मर्तों से सुविधापूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान सीख सकेंगे। यदि सत्ता के निमित्त से आपने आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण कर ली और इस वणमाला को आप ठीक तरह से सीख गए तो परमात्मा के उस सत्-चित्-आनन्दधन रूप को आहिस्ता-आहिस्ता प्राप्त करने का रास्ता अपना लेंगे और जीवन में नवीन आंतरिक शांति का अनुभव होगा।

इस दृष्टिकोण से यह जिज्ञासा आपमें स्वतः जागृत होनी चाहिए। सत् प्रेरणा दें तो आप सोचें और सत् प्रेरणा न दें तो आप नहीं सोचें, यह आपकी सुधुप्ति का परिणाम है। आप जीवन के विषय में जागृत नहीं हैं, प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। यदि यत्रयत् खाने में, पीने में, सोने में, देख लेने में ही आप अपने को व्यर्थ समझते हैं तो ज्ञानीजन कहते हैं कि यह आपकी मूर्छित अवस्था है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विना नियंत्रण के मस्तिष्क की स्थिति है। विना नियंत्रण का मस्तिष्क कुछ भी कार्य कर जाए, उसका कोई मूल्य नहीं है।

आप मानव हैं तो मानव की स्थिति से चिन्तन का लक्ष्य लेकर चलें और जागृत बनें। जागृत बनने के लिए आप स्वयं जागें। आपकी जागृति से समाज की, देश की और विश्व की जागृति हो सकती है। परन्तु ये सब कार्य आपकी आध्यात्मिक स्थिति से ही बन सकते हैं।

वधुप्रो, जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया है, वे चाहे गृहस्थ-अवस्था में रहने वाले हों, महिला या पुरुष, पर्याय में हों, चाहे

ससार की व्यवस्था करते हो परन्तु उनमें आध्यात्मिक जीवन की झलक आए बिना नहीं रहती है। लोग सोचते हैं कि ससार सबधी व्यवस्था पाप का माग है परन्तु ऐसी कल्पना न रखिए। ससार सम्बन्धी व्यवस्था में भी यदि नैतिकता अपनाई जाये और आध्यात्मिक दृष्टि-बिंदु को लेकर चला जाये तथा वहाँ भी शुभ भावना है तो आप पुण्य अर्जित कर सकेंगे। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यवस्थित होगा तो धर्म का भी सचय होगा।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण कृष्ण ७

श्रानन्दानुभूति

१. दुःख, दोहगा घूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
धीन घणी भाये कियो रे, कोण गजे मर खेट ?
२. विमल जिन धीठां लोयण भाज, भारां सिध्यां बांछित काज ।

प्रार्थना की शब्दावली में भाज परमात्मा के नाम का परि वर्तन आ रहा है। अलग अलग नामों से जब अलग अलग कविता की पक्तियां प्रभु की स्तुति के प्रसंग से बन जाती हैं तो उन्हीं नामों के साथ उनका उच्चारण होता है।

‘विमल’ भी एक तीर्थंकर भगवान् का नाम है। यहाँ ‘विमल’ शब्द सज्ञावाची बन गया है और इसका उच्चारण करने से एक ही तीर्थंकर का बोध होता है। परन्तु व्युत्पत्ति की दृष्टि से, जितने सिद्ध भगवान् हैं—उन सब का इसमें ग्रहण हो जाता है। नाम जब ‘विमल’ है तो व्युत्पत्ति यह बनती है कि—‘विगत मल यस्य स विमल ।’ जिनमे से मल निकल गया है, जिनकी अतश्चेतना में से मल का सबया नाश हो गया है ऐसे विमल परमात्मा हैं। यह एक ही परमात्मा का नाम नहीं परन्तु जितनी भी आत्माओं ने अपने अन्तःकरण के काम, क्रोध, मद, मत्सर रूपी मल को सर्वथा समूल नष्ट कर दिया है, उन समस्त आत्माओं का ग्रहण इस ‘विमल’ शब्द से होता है और उनका ग्रहण होना भव्यात्मा के लिए प्रेरणा देने वाला है।

मानव यदि परमात्मा के विमल स्वरूप को समझ कर अपनी आत्मा के लिए ‘विमल’ को स्वामी के रूप में ग्रहण करता है तो उत्तम है। स्वामी का यहाँ तात्पर्य है कि आत्मा का सर्वोपरि

स्वरूप विमल ही है और सर्वोपरि स्वरूप को स्वामी की सजा भी दे सकते हैं । इस सर्वोपरि विमल स्वरूप को सर्वोपरि रखते हुए प्राचीन भाषा में स्वामी को 'धनी' के रूप में पुकार गया है । आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी को धनी के नाम से कहा जाता है ।

यह कविता उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की है । इसकी पक्तियों में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है ।

कवि ने अति उत्साह के साथ अपनी असंवेतना की वाणी व्यक्त की है । ये दुःख और दुर्भाग्य आदि जितने भी आत्मा को दवाने वाले मलिन तत्त्व हैं, वे सबके सब दूर भाग गये, आत्मा के समीप नहीं रहे । आत्मा के पास जब तक दुःख और दुर्भाग्य रूप तत्त्व रहेंगे, तब तक आत्मा के आत्मप्रदेश उनसे भरे रहेंगे । चाहे वे मलिन हो या अच्छे हों परन्तु किसी भी स्थान पर कुछ रहने का प्रसंग है तो मलिन तत्त्व से भी वह स्थान भरा रह सकता है । जब मलिन तत्त्व हटेंगे तब वहाँ अच्छे तत्त्व रह सकेंगे । आत्मा के स्वरूप की समस्या मलिन तत्त्वों से दबी हुई थी । मलिन तत्त्व दुःख, दुर्भाग्य रूप से आत्मा को घेर कर खड़े थे । परन्तु वे हटे तो उनके स्थान पर सुख और सपद् आए । दुर्गुण हटे तो सद्गुण आए । टकी में से मलिन पानी हटा तो स्वच्छ पानी भर गया । वैसे ही आत्मा के उस पवित्र स्वरूप में दुःख और दुर्भाग्य की कालिमा थी । जब वह हटी तो सुख और वास्तविक सपदा की पवित्र ज्योत्स्ना चमकने लगी ।

जिसके जीवन में इस प्रकार का पवित्र प्रकाश आता है, वह आह्लादित हुए बिना नहीं रहेगा । फिर उस आह्लाद के वशीभूत होकर परमात्मा के नाम के माध्यम से वह आत्मा बोल उठती है—“धींग धनी माये कियो रे ।” मने 'धींग' अर्थात्

जिससे बढ़ कर श्रीर किसी में ताकत नहीं हो—ऐसे घणी को अर्थात् स्वामी को अपने सिर पर कर लिया तो फिर कौन भ्रम नर मुक्त को सता सकता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैंने आत्मा के सदगुणों को निमल स्वरूप के साथ सिर पर कर लिया अर्थात् उनको ही अपना लक्ष्य बना लिया । आत्मा के सहज गुण की विमलता के साथ आत्मा ही आत्मा को सवस्व बन गई ।

इन पवित्र गुणों को ही स्वामी की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि पवित्र गुणों से ही आत्मा परमात्मा बनती है । जिन गुणों से आत्मा परमात्मा बने, वे सर्वोपरि हैं और जो सर्वोपरि है, वही स्वामी है । उसको ही इस प्राचीन भाषा में 'घणी' कहा गया है । आत्मा के सर्वोपरि गुण विमलता के साथ जिसको प्राप्त हो जाते हैं, उस आत्मा को कोई देवा नहीं सकता है ।

'नर छोट' का मतलब है कोई भी भ्रम नर, कोई भी दुगुण पुरुष । वह उस पवित्र निर्मल आत्मा के स्वरूप वाले पुरुष का देवा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता क्योंकि उसने निष्ठा के साथ अपने चरम लक्ष्य के रूप में उही सदगुणों को अपना लिया है । इसलिये दुगुणों का वहाँ प्रवेश ही नहीं हो सकता है ।

आज का मानव भी यदि विमलनाथ के स्वरूप को, उस निमल परम पवित्र गुणों की स्वामी के रूप में चयन करना चाहे तो उसके लिये अवकाश दें । परन्तु वे गुण आत्मा में सभी प्रवेश करेंगे, जब कि आत्मा के साथ रहने वाला प्रति प्राचीन मलिन कचरा बाहर फेंक दिया जायेगा । दुगुण जब बाहर हटेंगे तो सदगुणों का प्रकटीकरण होगा । उनका प्रकट होना ही सदगुणों का प्रवेश है । यदि इन सदगुणों का प्रवेश कराना है, परमात्मा के आदर्श स्वरूप को समक्ष रखना है तो हर समय, हर क्षण

अपनी चेतना में परमात्मा के निमल स्वरूप को ही देखते रहना चाहिये ।

कभी कभी मनुष्य यह सोच लेता है कि हम परमात्मा को देखना चाहते हैं परन्तु परमात्मा है कहा ? परमात्मा करता क्या है ? तर्कवादी युग में तक का प्रादुर्भाव होता है परन्तु जहाँ तक का प्रवेश ही नहीं है, वहाँ भी वह तक करने की कोशिश करता है । परमात्मा कहा है और वह क्या करता है, इस बात पर यदि कोई तक करे तो क्या वह परमात्मा के स्वरूप को समझ पाएगा ? तक तो मानसिक कल्पना का एक व्यापार है और मन की गति परमात्मा के स्थान तक पहुँच नहीं सकती है । परमात्मा क्या करता है—यह हम देख नहीं पाते हैं । इसीलिये जब कभी ज्ञानी-जनो के समक्ष तक के प्रश्न आए अथवा शिष्य ने जब तर्क करना चालू किया तो गुरु ने उत्तर दिया—“तक्का तत्थ न विज्जइ, मत्ति तत्थ न गाहिया ।” भाई ! तू क्यो तक करता है ? तक वहाँ नहीं चलेगा, मति का वहाँ प्रवेश नहीं होगा । मति तर्क की साथिनी है । ये दोनों मन और इन्द्रियो के सहारे चलने के कारण सीमित हैं । सीमित तत्त्व असीम का पता नहीं लगा सकता ।

परमात्मा कहाँ है और क्या करता है ? इस प्रश्न का हल व्यक्ति लेना चाहता है । यदि इन प्रश्नों का उत्तर आ जाता है तो प्रत्येक तक प्रधान व्यक्ति का कुछ समाधान बन सकता है और वह भी इस विषय में कुछ आगे बढ़ सकता है । इस विषय की न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र चर्चा चलती है । चाहे घर्मस्थान हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, राजकीय प्लेट फार्म हो, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, किसी न किसी रूप में धूम फिर कर यह प्रश्न मानव के मस्तिष्क में चक्कर लगाता रहता है ।

आख्यानिका के अनुसार एक समय बादशाह अकबर के मस्तिष्क में भी यह प्रश्न पैदा हुआ कि दुनिया में परमात्मा-परमात्मा तो सभी कहते हैं परन्तु परमात्मा है कहा और वह करता क्या है ? राजकीय काय समाप्त होने के पश्चात् बादशाह ने अपने बुद्धिमान दरबारी बीरबल से इस प्रश्न को पूछा । तब बीरबल ने निवेदन किया—“जहाँपनाह ! इस प्रश्न का उत्तर सप्ताह भर के बाद मिलेगा ।” बादशाह ने कहा ‘अच्छा !’ ।

॥ राजकीय काय करने के बाद सध्या के समय जब बीरबल अपनी हवेली पहुँचा तो उस समय भी उसके मस्तिष्क में वही प्रश्न घूम रहा था । उसने सोचा कि इस प्रश्न का समाधान कैसे किया जाये ? उसने कई व्यक्तियों के सामने इस प्रश्न को दोहराया परन्तु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका । इस प्रकार की स्थिति में कुछ दिन और निकल गए ।

एक दिन बीरबल बगीचे में से गुजर रहा था कि सहसा एक अनाथ बालक की ओर उसकी दृष्टि गई । उसने देखा कि वह बालक वहाँ एक एक दाने को चुग रहा है और खाता जा रहा है । उसके सामने कुछ अनाज बिखरा हुआ था । परन्तु वह उसे घटोरता नहीं था और कुछ ही दाने उठा कर अपने मुँह में रख लेता था ।

बीरबल ने पूछा, “भरे ! तू यह क्या कर रहा है ?” उस अनाथ लड़के ने कहा, “मैं उदर की पूर्ति कर रहा हूँ । पिता वध पन में ही छोड़ कर स्वर्ग सिंघार गए और माता ने भी मेरा साथ नहीं दिया । वह भी परलोक सिंघार गई समाज के व्यक्ति भी मेरी ओर देखने वाले नहीं मिले । कोई मानव मेरा सरक्षण करे, ऐसी स्थिति नहीं बनती । परन्तु दो हाथों के बीच जब पेट है तो उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ती है । मैं उसी के लिये ये दाने चुग रहा हूँ ।

वीरवल ने कहा, "बच्चे ! जब इतना अनाज बिखरा हुआ है तो तू इसको इकट्ठा करके और फिर व्यवस्थित रूप से रोटी बना कर खो नहीं खाता है ?" बालक ने कहा, "मैं इस प्रकार की गफलत में रहने वाला नहीं हूँ। देखिए ! समय की गति बड़ी विचित्र है। मैं पहिले इसको बटोर कर सगृहीत करूँ और फिर रोटी बना कर खाने की कोशिश करूँ, कदाचित् इसके बीच में ही कोई बाधा आ सकती है। इसलिये एक-एक दाना चुग रहा हूँ।"

ऐसा सुन कर वीरवल ने सोचा कि यह बालक बुद्धिशाली मालूम हो रहा है इसके कथन में मानव-जीवन की शुभ प्रेरणा मिल रही है। इन्सान को मात्र सगृह में ही न लग कर उपभोग करते हुए चलना चाहिये। जो मात्र सगृह में ही लगे रहते हैं और उपभोग के लिए सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे और बीच में ही आयुष्य समाप्त हो जाये तो उनके पाप का सचय तो हो गया परन्तु उपभोग नहीं हो पाया। इस बच्चे से बड़ी भारी शिक्षा मिल रही है। यह ठीक ही कह रहा है कि जितना मिले उसे खाया जाए और सगृह में न पड़ा जाये। सम्भव है, यह बच्चा बादशाह के प्रश्न का उत्तर भी दे सकेगा।

गरीबी में रहने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में कई तरह की बातों का अनुभव होता है। उसके मस्तिष्क में कई ऐसी बातें रहती हैं, जो सुख में रहने वालों और गादो-तकियों के सहारे बैठने वालों के मस्तिष्क में जल्दी नहीं बैठती।

वीरवल ने उस बालक से कहा, "तू यहाँ खो बैठा है ? मेरे साथ चल। मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा।" यह सुन कर वह वीरवल के साथ चलने को तैयार हो गया। हवेली पर पहुँच कर वीरवल ने उसे खाना खिलाया और अच्छे कपड़े भी पहिनने को दिये। इस

प्रकार उसे इर्जित के साथ बिठाया और फिर कहा, "तुम्हारे अंदर बुद्धि का जो यह विकास हुआ है, इस विकास में तुम्हें सहायक कौन मिला ? क्या तुमने किसी अनुभवी पुरुष के साथ रह कर यह अनुभव प्राप्त किया है ?"

लडके ने उत्तर दिया, "नहीं ! नहीं ! मुझे अनुभवा पुरुष का सहयोग कहा मिला ? मुझ तो अपन जीवन से ही कुछ अनुभव मिला है और मैं जीवन की ही बात सोचता हूँ ।" इस पर बीरबल ने कहा, "लडके ! क्या तू बादशाह के एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है ?" लडके ने कहा, "कहिये, वह प्रश्न क्या है ?" बीरबल ने कहा, "प्रश्न यह है कि परमात्मा कहाँ है और वह क्या करता है ?"

उस अनाथ बालक ने प्रश्न सुन कर कहा—'मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ । आप निश्चिन्त रहिये । जिस रोज बादशाह को उत्तर देना हो, उस रोज आप मुझे उनके पास से चलिये ।'

सातवें दिन बीरबल उस बालक को लेकर दरबार में पहुँचा । राजकीय कार्य पूरा होने के पश्चात् बादशाह ने बीरबल से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा तो बीरबल ने निवेदन किया, "जहाँपनाह, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो यह एक छोटा बालक भी दे सकता है ।" तब बादशाह ने कहा, सचमुच, क्या यह बालक हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा ? बीरबल ने कहा, "हां जहाँपनाह !"

इस पर बादशाह ने बालक से पूछा, "क्या तू हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है ?" बालक ने अदब से सामा कर के कहा, "हां जहाँपनाह !" बादशाह ने कहा, "अच्छा ! बतलाओ, परमात्मा कहाँ है और वह क्या करता है ?" बालक ने निवेदन किया, "जहाँपनाह एक कटोरे में दूध भगवाइयें ।" बादशाह के इसारे

पर दूध का कटोरा आ गया और अनुचर ने उसे बालक के सामने रख दिया। बालक कुछ चिन्तन करता हुआ दूध में उगली डाल कर चखता है और बादशाह के सामने देखता है।

बादशाह ने कहा, “अरे, तू यह क्या कर रहा है ? हमारे प्रश्न का उत्तर दे कि भगवान् कहा है ?” इस पर लडके ने कहा, “हुजूर ! आपके प्रश्न का उत्तर हो गया।” बादशाह ने उत्सुकता से पूछा “अरे ! क्या हुआ ? हम तो नहीं समझे।”

लडके ने कहा, “यदि आप नहीं समझे तो मैं खुलासा करता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, तब मेरी माता ने मुझे मक्खन की एक डली दी थी। मैं उस मक्खन को खाने लगा। उस समय मेरे मन में प्रश्न उठा कि यह मक्खन किस वृक्ष का फल है ? और माँ इसे कहा से तोड़ कर लाई है ? इस प्रकार मेरे मन में जिज्ञासा हुई और मैंने माँ से पूछ ही लिया कि यह मक्खन किस वृक्ष का फल है ?” माँ ने कहा, “बेटा, यह वृक्ष का फल नहीं, यह तो दूध मैं से निकलता है।”

बालक की यह बात सुन कर बादशाह ने सोचा कि यह प्रश्न का क्या उत्तर देगा ? इसको तो यह भी पता नहीं कि मक्खन भी कही वृक्ष पर लगता है ?

लडके ने आगे कहा—“जहापनाह, मेरी माता ने कहा था कि मक्खन दूध मैं से निकलता है। आपने दूध तो मगवाया परन्तु वह मुझे इसमें मिल नहीं रहा है।” बादशाह ने कहा, “मक्खन दूध मैं से निकलता है, तेरी माता का यह कथन सच है। परन्तु तेरे अन्दर दिमाग की कमी है। दूध में मक्खन भरा हुआ है परन्तु यह उगली से नहीं निकल सकता है। दूध को सस्कार देकर जमाना होता है और फिर विलीन करके मक्खन निकाला जाता है।”

लडके ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, “जहांपनाह ! क्या दूध में मक्खन नहीं है ?” बादशाह ने कहा, “इसमें तो है ही ।” तब लडका बोल उठा, “परन्तु वह सामने नजर नहीं आ रहा है ।” बादशाह ने कहा, “हा ! वह नजर नहीं आ रहा है ।”

इस पर बालक ने साहसपूर्वक कहा, ‘जहांपनाह ! आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर इसमें हो गया । आप पूछते हैं कि भगवान कहा है ? तो सुनिये कि भगवान आपकी आत्मा में है । दूध में मक्खन है, यह आप स्वयं फरमा रहे हैं, वैसे ही आपकी आत्मा में भगवान है और आप फरमाते हैं कि दूध को सस्कार करने से, जमाने से और बिलोना करने से फिर मक्खन बाहर आता है, वैसे ही इस आत्मा में सस्कार करके मयन किया जाये तो आत्मा में परमात्मा की अनुभूति हो सकती है ।

ऐसा उचित उत्तर सुनते ही बादशाह को निश्चय हो गया कि बात सच है । बालक ने ठीक ही कहा है कि जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, तिल में तेल है, सफ़ी में अग्नि है और फूल में इत्र है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है ।

बादशाह के समाधान की तरह में समझता हूँ कि आपका भी समाधान हुआ होगा । आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न उठा या नहीं, यह आप स्वयं जानें ।

वधुमो, बादशाह की एक जिज्ञासा का तो समाधान हुआ परन्तु दूसरी जिज्ञासा शेष रह गई थी । बादशाह ने कहा, “लडके, भगवान कहाँ रहते हैं, यह तो पता लग गया । परन्तु भगवान करते क्या हैं, इसका क्या उत्तर है ? सुमने आत्मा को भगवान बतलाया । परन्तु आत्मा पाप कर रही है तो क्या भगवान पाप करता है, अनीति करता है ? क्या भगवान किसी को सता रहा

है ? लोग तो एक-दूसरे को सता रहे हैं, वे लड़ते हैं, मर-कट रहे हैं । क्या यह कर्म भी भगवान करता है ?”

बालक ने नम्रता से निवेदन किया, “जहांपनाह, आप अपनी पोशाक और शृङ्गार सजाते हुए किसका अवलम्बन लेते हैं ? हमारी पोशाक ठीक है या नहीं, हमारी आकृति साफ है या नहीं, इसकी साक्षी आप किससे करते हैं ?” बादशाह ने प्रत्युत्तर में कहा, “दपण से । दर्पण को सामने रख कर हम अपनी आकृति देख लेते हैं ।” बालक ने फिर पूछा, “जहांपनाह ! दर्पण आपके लिए क्या करता है ?” बादशाह ने कहा, “भरे ! दपण क्या करेगा । दपण में देख कर हम स्वयं कर लेते हैं ।”

बालक ने कहा, “जहांपनाह ! आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हो गया । दपण स्वच्छ है । वह एक स्थान पर रखा है और कुछ भी नहीं कर रहा है । आप अपनी आकृति उसमें देख कर अपने को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं । किंतु वह दर्पण कुछ नहीं करता है, सब कुछ हम ही करते हैं । आप भगवान् को दपण के समान स्वच्छ मान लें । प्रभु तो दपण की तरह तटस्थ हैं । आप परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को देख कर अपने आपकी तुलना करें । आप अपने अन्दर की कालिमा को दूर हटायेंगे तो परमात्मा का काय दिखलाई पड़ेगा । परमात्मा की आदश रखे बिना आप कालिमा नहीं मिटा सकते हैं, आत्मा को पवित्र बनाने में समय नहीं बन सकते हैं । और ऐसे कार्य के द्वारा परमात्मा को अकन कर सकते हैं ।” बादशाह के प्रश्न का समाधान ठीक ढंग से हो गया ।

बंधुप्रो, यह शक्ति हर एक आत्मा में है । परन्तु ऐसी शक्ति आप सभी प्राप्त कर सकेंगे, जब आप सत्पुरुषाथपूर्वक भगवान के निर्मल स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को उन गुणों से

विभूषित करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो आपके जीवन में दुःख और दुर्भाग्य नहीं रह सकेंगे। आप भी सत्चित् आनन्दघन रूप परमात्मा बन जायेंगे।

मैं वतमान जीवन की थोड़ी सी बात बता दूँ। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक या बौद्धिक थक करता हुआ थक जाता है, तब उसे आराम करने की इच्छा होती है और वह गाढ़ी निद्रा में सो जाता है। उस प्रगाढ़ निद्रा में न इन्द्रियाँ जाग रही हैं और न मन स्वप्न देख रहा है। सब शारीरिक अवयव शिथिल पड़े रहते हैं। उस अवस्था से जब मनुष्य जागता है, तब उससे पूछते हैं, “कहो भाई! कसो नींद भाई?” वह कहता है कि बड़ा आनन्द रहा। फिर पूछते हैं “भरे भाई! कसा आनन्द रहा?” वह कहता है, “कुछ मत पूछिये। आज तो ऐसी निद्रा भाई कि सारी थकावट दूर हो गई और मुझ बहुत हो आनन्द का अनुभव हुआ।” उस आनन्द का वर्णन वह नहीं कर सकता।

उस आनन्द के अनुभव को पूरी अभिव्यक्ति वह नहीं कर पा रहा है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या तुमने मीठा भोजन किया? वह कहता है कि मीठा भोजन कुछ नहीं किया।

“क्या सुन्दर रूप देखा?”

“नहीं, वह भी नहीं देखा।”

“क्या कोई सुगंध सूधी?” “वह भी नहीं सूधी।”

“क्या मधुर गाना सुना?” “वह भी नहीं सुना।”

“क्या किसी का स्पर्श किया?” “वह भी नहीं किया।”

“तो क्या तुमने स्वप्न देख कर आनन्द लिया?”

“नहीं, स्वप्न भी नहीं देखा। फिर भी मुझे बड़ा आनन्द आया”

बतलाइये ! वह आनन्द क्या है ? न उसमें खाना-पीना है, न सुनना है, न स्पर्श है और न स्वप्न की ही सृष्टि है । किन्तु आनन्द का अनुभव करने वाली जो आत्मा है, वह उस आनन्द के अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है, मात्र उसका अनुभव ही करती है ।

आप भी यदि इसी आनन्द की अनुभूति करना चाहते हैं तो काम, क्रोध, मान, माया और राग द्वेष से हट कर आत्मवत् सर्व-भूतों की भावना के साथ समतामय जीवन को ढालने की कोशिश करें, तभी आप इस आनन्द की अनुभूति को प्राप्त करने में समर्थ बन सकते हैं और मोक्ष के आनन्द के अनुभव को भी प्राप्त कर सकते हैं ।

मोक्ष में क्या आनन्द है ? इसका लेखा-जोखा आप इन्द्रियो से नहीं ले सकते हैं । आपकी इन्द्रिया कुठित हैं । इस सम्बन्ध में जिह्वा बोल नहीं सकती है । वह आनन्द तो आत्मा की अनुभूति से ही लिया जा सकता है । उस आनन्द की तुलना उस थोड़ी-सी गाड़ी निद्रा की स्थिति से करें । यदि आपने उसे साधना के क्षेत्र में प्राप्त किया तो आपका जीवन आनन्द और सुख सपदा से पूर्ण हो सकता है । इस विषय में आप चिंतन करें ।

बीकानेर—

स० २०३०, आषण शुक्ला २

आत्मा की विमलता

दुःख दोहगा दूरे टल्या रे, सुख सपवशु भेंट,
 धौंग धणो माये कियो रे, कौण गजे नर खेट ?
 विमल जिन दोठां सोयण आज, मारां सिध्यां बाँधित काज ।

विमल प्रभु के विमल स्वरूप को पाने के लिये अंतरात्मा का स्वर मुखरित हो उठता है। विमल शब्द इस आत्मा को अत्यन्त प्रिय है। जिसका स्वभाव मूलतः जैसा होता है, उसका वह प्रच्छा लगता ही है, चाहे वह किसी पद की भाँड में हो या किसी स्थल पर छिपा हुआ हो। वह स्वयं उसको देख नहीं पाता हो, फिर भी उस शब्द को सुनता है तो सहसा उसे प्रमुदित भावना आए बिना नहीं रहती है।

आत्मा का मूलतः स्वभाव विमल अर्थात् मल रहित रहता है। परन्तु वर्तमान में वह कम मल से युक्त होने के कारण अपने शुद्ध स्वभाव को प्रगट नहीं कर पा रहा है। काम क्रोध की तुच्छ भावनायें, मद-मत्सर की विषम चिन्तारियाँ इस आत्मा के समक्ष प्रतिक्षण आती रहती हैं। इस स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो पा रहा है। परन्तु फिर भी जब विमल शब्द सुनने को मिलता है तो अपने आपको विमल बनाने के लिये आत्मा उस तरफ आकर्षित होती है।

मन के चारों तरफ विकारों ने घेरा डाल रखा है। मानसिक कल्पनायें अघाघुष रूप में चल रही हैं। इन मानसिक उत्तमनों के बीच में रग-बिरगी मानसिक दुनिया ही दृष्टिगत होती है। आत्मा के निमल स्वरूप के दर्शन वर्तमान मानसिक दशा में नहीं

हो पाते हैं। फिर भी विमल शब्द का अर्थ इस आधी और तूफान के मानस को चोर कर आत्मा की आंतरिक दशा को छूता है। इसीलिये आत्मा इन सब भ्रमावातों के बीच में रहती हुई भी अपने मूल स्वभाव की विमलता को ही पसन्द करती है और विमल स्वरूप की ओर आकर्षित होती है। यदि इस आकर्षण में स्थायित्व आ जाए तो आत्मा अपने वाञ्छित लक्ष्य को पा सकती है।

प्रार्थना की कोई सी भी पक्तियाँ उच्चारण की जायें परन्तु मानसिक उलझनों को हटा कर अपने स्वरूप को परमात्मा के विमल स्वरूप के तुल्य देख लिया जाए तो वह परमात्मा के दर्शन का रूपक होगा। पक्तियों के बीच में भी वही क्षाकी आ रही है—
‘विमल जिन दीठों लोयण आज, मारा - - - ।’

इस वक्त ‘लोचन’ देखने का प्रसंग क्या है? जानियों का कथन है कि वत्तमान में इंसान की ज्ञान शक्ति चल रही है, वह सिर्फ इन निस्तार स्थूल तत्त्वों तक सोमित है। वे नेत्रों से सिर्फ चर्म चक्षुषों को समझते हैं और व्यवहार दृष्टि में वे ही लिये जाते हैं। परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोचन हैं, वे केवलज्ञान, केवलदर्शन हैं। जब आत्मा को केवलज्ञान और केवलदर्शन उपलब्ध होता है, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण दर्शन की अवस्था बनती है, उस वक्त ही वह दिव्य नेत्र—“जिन” के नेत्र देख पातो है।

“जिन” के नेत्र श्रुतधर्म और चारित्रधर्म की परिपूर्णता के रूप में हैं अथवा केवलज्ञान और केवलदर्शन की परिपूर्णता के रूप में हैं। इन नेत्रों को देखने के लिये प्रारम्भ से प्रयास किया जाये और विमलनाथ के समान विमल बनने का प्रयत्न किया जाये तो एक दिन व्यक्ति परिपूर्ण ‘विमल’ बन सकता है। कहा भी है—
“देवो भूत्वा देव पश्यति।” व्यक्ति देव बन कर देव को देख

सकता है। इस रूपक से आत्मा उस विमल रूप को भी देख सकती है। जिस रोज आत्मा विमलनाथ के इस विमल रूप को देख पाएगी, उस रोज उसके मनोवाञ्छित कार्य सिद्ध होंगे अर्थात् भव्यात्मा जितना भी प्रयास आत्मिक शुद्धि की दृष्टि से कर रही है, उसका यह प्रयास उस रोज परिपूर्ण मनोरथ में बदल जाएगा और वह अपने आपका पूर्ण विकास करके परमात्मा के परिपूर्ण विकास को देख पाएगी। यह लक्ष्य की वस्तु है। परन्तु हर व्यक्ति उत्तरेण इस वस्तु को नहीं देख पाता है।

१. प्रभु महावीर ने गौतम से कहा कि—

न ह जिणे अज्ज दिस्सइ, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए ।

(उत्तराध्ययन १०/३१)

हे गौतम ! प्रायः तुम्हें 'जिन' नहीं दिस रहे हैं परन्तु 'जिन' का दिखाया हुआ भाग दिस रहा है ।

यह कितनी आश्चर्यकारी बात है ! जिन भगवान केवल-ज्ञान से युक्त भौतिक प्रकाश को लेकर अतिशय-सम्पन्न शरीर से विराजे हुए हैं । गौतम गणधर 'जिन' के चरणों की उपासना कर रहे हैं, प्रश्न के साथ ही चरणों को छूते हुए उनके नेत्रों का अवलोकन कर रहे हैं, परन्तु उस वक्त भी बीतरागदेव बह रहे हैं कि तुम्हें 'जिन' नहीं दिख रहे हैं । यह परस्पर विरोध दिखाने वाली बात कैसे ? परन्तु पैंतीसवीं दृष्टि से आध्यात्मिक चिन्तन किया जाये तो बात बिल्कुल सही है । गौतम स्यामी केवल-ज्ञान के प्रकाश से युक्त नहीं थे और केवलज्ञान 'जिन' समस्या राग द्वेष से रहित थी ।

उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो दर्शन होते हैं, वे अनुमानित 'जिन' के होते हैं। वे उनके दिव्य अतिशय के साथ दिव्य वाणी को श्रवण करके दिव्य नय पथ को अंगीकार करके चलते हैं।

एम ए की कक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भी यद्यपि प्रथम कक्षा में रहने वाला विद्यार्थी एम ए की कक्षा की योग्यता नहीं देख पाता है परन्तु एम ए की योग्यता का दृढ़ सकल्प जब मन में रहेगा तो वह सबसे पहिले प्रथम कक्षा में ही प्रवेश करेगा, वर्णमाला ही सीखेगा। फिर वर्णमाला के साथ अक्षरों की संयुक्त वाक्यावली सीखेगा और उसके माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कक्षाओं को पार करता हुआ क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगा। यदि वह एम ए की कक्षा में प्रवेश करना चाहता है परन्तु प्राथमिक वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो वह अथवा कक्षाओं को लाप नहीं सकेगा और प्राथमिक योग्यता प्राप्त किए बिना कोई एम ए की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु जिसका लक्ष्य स्थिर होता है, वह क्रमिक विकास करते हुए एक दिन अवश्य ही एम ए की कक्षा का पूरा अनुभव कर लेता है। वैसे ही यदि आत्मा एम ए के तुल्य अपना लक्ष्य विमलता को प्राप्त करने का बनाती है तो वह विमलनाथ प्रभु के मार्ग पर गमन करेगी। वह अपने विमल स्वरूप पर आने वाले बाह्य आवरणों को हटाती रहेगी।

हर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बहुमूल्य रत्न की रक्षा इसी ढंग से करता है। जिसका 'विमल' लक्ष्य बन गया है, वह मनुष्य अपनी आत्मा को निमल बनाने का प्रयास करेगा। उसका प्रथम चरण यह होगा कि वह चिन्तन करे कि आत्मा में मलिन भावनाएँ किन्-किन कारणों से आ रही हैं, आत्मा किन्-किन तरीकों

से मलिन बन रही है ? मेरा लक्ष्य यह होना चाहिये कि आत्मा के ऊपर आने वाली मलिनता को हटा कर उसे विमल बना लू । परन्तु यह काय तभी कर सकूंगा जबकि मलिनता का बढ़ाने वाल कारणों को पहिले से ही रोक दू ।

यदि मनुष्य अपनी आत्मा के दिव्य विमल स्वरूप को देखना चाहे तो सबसे पहिले व्यथ की मलिनता को रोकना जरूरी है । व्यथ की मलिनता का तात्पर्य समझ लेना चाहिये । मनुष्य गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ अपनी घरेलू समस्याओं को हल करना चाहता है क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारी है और समाज तथा राष्ट्र का उत्तरदायित्व भी है । यदि वह इन सब जिम्मेदारियों को निभाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है तो परिवार के संरक्षण के लिये, समाज को सुख्यवस्था के लिये और राष्ट्रीय जीवन की पवित्रता के लिये उसे कुछ काय करना पड़ता है । आवश्यकतानुसार अर्थोपाजन के लिये भी व्यवसाय करना पड़ता है तो उसमें भी कुछ ऐसी क्रियाएँ हो जाती हैं कि जिनके माध्यम से मलिनता आत्मा के साथ संयुक्त हो जाती है । गृहस्थ कितना ही प्रयत्न करे परन्तु वह अपने विमल स्वरूप को सदा कायम नहीं रख पाता है । फिर भी इन कारणों से आत्मा में जो मलिनता आ रही है, वह अर्थ दूर माना जायेगा । परन्तु परिवार आदि की जिम्मेदारियों के निर्वाह करने में जिन क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं है तथा राष्ट्र, समाज और परिवार के घरातल पर जिनकी जरा भी आवश्यकता नहीं है, उन प्रवृत्तियों को तो सबसे पहिले त्याग देना चाहिये ।

मनुष्य रास्ते में खलता है और रास्ते में कीचड़ है तो वह यह नहीं चाहेगा कि मेरे पैर कीचड़ में भरें । यदि कीचड़ छुड़ेगा तो कपड़ों में भी लगगा । वह इसकी सावधानी रखता हुआ काय

करेगा तो कीचड़ से बचता रहेगा। परन्तु सावधानी रखते हुए भी कदाचित् उसके परो मे कीचड़ लग जाये और कपड़ो के भी छींटे लग जायें तो नही चाहते हुए भी वह लाचारी से उन्हें बर्दाश्त करेगा। वह सोचेगा कि इसके बिना मेरा आगे का काय नही हो सकता और ऐसी स्थिति मे उसका यह काय नाजायज नही कहा जा सकता है। परन्तु इसके विपरीत जिस व्यक्ति को कीचड़ मे पैर देने की क्रिया करने का प्रयोजन ही नहीं है और फिर भी यदि वह इरादतन कीचड़ में पैर रखता है, अपने धुले हुए कपड़ो को खराब करता है और शरीर को भी कीचड़ मे भरता है तो उस पुरुष को आप क्या कहेंगे? आपकी दृष्टि मे वह पुरुष कैसा होगा? उसे आप बुद्धिमान कहेंगे या इसके विपरीत?

आप भले ही मेरे सामने बोलें या न बोलें परन्तु मन मे अवश्य सोचेंगे कि इस तरह काय करने वाला व्यक्ति समझदार नही कहा जा सकता है। वह जीवन के महत्त्व को जरा भी न समझते हुए व्यर्थ ही अपने पैर और कपड़े कीचड़ से भर रहा है।

मनुष्य इस बाहरी कीचड़ से तो बच सकता है और बचने का प्रयत्न भी कर सकता है परन्तु आंतरिक जीवन को और लक्ष्य नही होने से वह अपनी आत्मा को निरर्थक पापो के कीचड़ से लिप्त कर रहा है। वह व्यर्थ के पापो को रोक नही रहा है। इसलिए आज क इंसान की जिन्दगी इन पापो से ज्यादा मलिन बन रही है। इस तथ्य को समझें। वर्तमान जीवन को व्यर्थ के झुझावतों से बचाना चाहते हैं तो व्यर्थ के पापो से बचने का प्रयत्न करें। अतः गृहस्थ अवस्था मे रहते हुए आपका कतव्य है कि आप अपनी भाँखो भाँदि इन्द्रियो और मन का प्रयोग सदुपयोगपूर्वक उसी स्थान पर करने की कोशिश करें, जहा आवश्यकतावश गृहस्थ-जीवन मे रहते हुए करना पड़ता हो।

समाज या राष्ट्र पर से दूर करने के लिये तैयार होता है। जो ऐसा रोग दूर करने के लिये तैयार होता है तो वह इस वाय को करते हुए हिंसा के कार्य में भी प्रवृत्त हो सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति में उसका यह हिंसा का कार्य अति मद माना जायेगा।

आवक के लिये यह व्रत कठिन नहीं है परन्तु इसको लेकर ही यह सोच ले कि हम बहुत बड़े घमर्त्तिमा बन गए तो इतनी बड़ा कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने व्यर्थ के पाप को छोड़ा है तो निरपराध और निरपेक्ष जीवों को मारने की कोशिश नहीं करना चाहिये। इसका मतलब है कि परिवार या समाज की रक्षा के लिये या जीवन निर्वाह के लिये यदि खेती करनी पड़ रही है और उसमें हिंसा हो रही है तो उसकी भी आपको छूट इसलिये है कि वह अपेक्षा से है किन्तु सकल्प के साथ नहीं है। उसमें यदि आपका मानसिक संकेत इसी ढंग का है तो उसका उतना पाप लगेगा ही।

आपका एक वच्चा है और वह कहना नहीं मान रहा है। शिक्षा देने की दृष्टि से आपने उसको एक पप्पड़ लगा दिया। यह मारना तो हुमा परन्तु व्रत का भंग करने वाला नहीं है। यह अपेक्षा से है। यदि इरादतन मारने की दृष्टि से मारते या पीटते हैं तो व्रतभंग हो जाता है।

रास्ते में चींटी चल रही है। उसने आपका अपराध नहीं किया है और न वह आपका कुछ बिगाड़ ही रही है। फिर भी यदि चलती हुई चींटी को आप मारने की भावना से मार देते हैं तो आपका प्रथम अहिंसा अणुव्रत है, वह टूट जाता है।

इसी प्रकार आप खेती कर रहे हैं और उसमें हजारों जीव मर रहे हैं किन्तु उनको मारने का आपका इरादा नहीं है। खेती

करना है और वह भी इसलिए कि परिवार का निर्वाह हो सके तो उसमें सापेक्ष हिंसा है, वह सकलपी हिंसा नहीं है। इसमें प्रथम यणुव्रत अहिंसा नहीं टूटता है। हाँ ! उनको आप इरादे से मारेंगे तो उसमें वह हिंसा लगेगी।

इंसान इस दृष्टिकोण को खयाल में रखता हुआ व्रत धारण करे तो दुनिया भर के पाप रुक सकते हैं। जन्म जन्मान्तरो से आते हुए पाप पर रोक लगा दी जाये तो जो व्यर्थ का कचरा (मलिनता) आपकी आत्मा के ऊपर लग रहा है, वह रुक जाये और जो मलिनता अथ के साथ आ रही है, उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिये।

वधुओ ! यह ऐसा व्रत है कि हर एक व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण करके कम से कम व्यर्थ के पापों से तो बच ही सकता है। उसके पांच अतिचार हैं। उनका ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। इससे व्यर्थ के पाप रुक जाते हैं। इस व्रत का प्रसंग जिसके जीवन में रहता है, वह व्यक्ति गृहस्थ में भी कार्य करता हुआ अपनी आत्मिक विमलता को बढ़ा सकता है।

वीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ३

समाज या राष्ट्र पर मे दूर करने के लिये तयार होता है । जो ऐसा रोग दूर करने के लिये तैयार होता है तो वह इस काय को करते हुए हिंसा के काय मे भी प्रवृत्त हो सकता है । परन्तु ऐसी स्थिति में उसका यह हिंसा का काय अति मद माना जायेगा ।

श्रावक के लिये यह व्रत कठिन नहीं है परन्तु इसको लेकर ही यह सोच ले कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए तो इतनी बड़ी कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है । आपने व्यर्थ के पाप को छोड़ा है तो निरपराध और निरपेक्ष जीवों को मारने की कोशिश नहीं करना चाहिये । इसका मतलब है कि परिवार या समाज की रक्षा के लिये या जीवन-निर्वाह के लिये यदि खेती करनी पड़ रही है और उसमे हिंसा हो रही है तो उसकी भी आपको छूट इसलिये है कि वह अपेक्षा से है किन्तु सकल्प के साथ नहीं है । उसमे यदि आपका मानसिक संकेत इसी ढंग का है तो उसका उतना पाप लगेगा ही ।

आपका एक बच्चा है और वह कहना नहीं मान रहा है । शिक्षा देने की दृष्टि से आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया । यह मारना तो हुआ परन्तु व्रत का भंग करने वाला नहीं है । यह अपेक्षा से है । यदि इरादतन मारने की दृष्टि से मारते या पीटते हैं तो व्रतभंग हो जाता है ।

रास्ते मे चीटी चल रही है । उसने आपका अपराध नहीं किया है और न वह आपका कुछ बिगाड़ ही रही है । फिर भी यदि चलती हुई चीटी को आप मारने की भावना से मार देते हैं तो आपका प्रथम अहिंसा अनुव्रत है, वह टूट जाता है ।

इसी प्रकार आप खेती कर रहे हैं और उसमे हजारों जीव मर रहे हैं किन्तु उनको मारने का आपका इरादा नहीं है । खेती

करना है और वह भी इसलिए कि परिवार का निर्वाह हो सके तो उसमें सापेक्ष हिंसा है, वह सकल्पी हिंसा नहीं है। इसमें प्रथम अणुव्रत अहिंसा नहीं टूटता है। हाँ ! उनको आप इरादे से मारेंगे तो उसमें वह हिंसा लगेगी।

इंसान इस दृष्टिकोण को खयाल में रखता हुआ व्रत धारण करे तो दुनिया भर के पाप रुक सकते हैं। जन्म-जन्मान्तरो से आते हुए पाप पर रोक लगा दी जाये तो जो व्यर्थ का कचरा (मलिनता) आपकी आत्मा के ऊपर लग रहा है, वह रुक जाये और जो मलिनता अथ के साथ आ रही है, उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिये।

बधुओ ! यह ऐसा व्रत है कि हर एक व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण करके कम से कम व्यर्थ के पापों से तो बच ही सकता है। उसके पाच अतिचार हैं। उनका ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। इससे व्यर्थ के पाप रुक जाते हैं। इस व्रत का प्रसंग जिसके जीवन में रहता है, वह व्यक्ति गृहस्थ में भी कार्य करता हुआ अपनी आत्मिक विमलता को बढ़ा सकता है।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ३

आध्यात्मिक लक्ष्मी

दुःख दोहग्न दूरे दृष्ट्या रे, सुख सपदशु भेंट,
धौंग धरणी माथे कियो रे कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दोठा लोयण आज, मारां सिध्यां बांछित काज ।

विमलनाथ प्रभु का स्मृति-पटल पर लेते हुए कवि का अन्त-स्वर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता रहता है। आध्यात्मिक रस में रमण करने वाली आत्मा जिस पवित्र सुख का सकल्प अपने समक्ष रखती है उस सकल्प की अवस्था का चिंतन भी निरंतर होता रहता है। परमात्मा के चरणों की ओर कवि का ध्यान गया और उसने अपने ज्ञान के आलोक में देखा कि इस ससार में वास्तविक सुख की स्थिति प्रभु के चरणों में ही है।

दुनिया के कई अज्ञानी प्राणी ससार के अदर सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वे यही सोचते रहते हैं कि यदि पाँचों इन्द्रियों के विषयों का संयोग मिल जाये तो हम अपने जीवन में ससार के सुख अच्छी तरह से भोग सकेंगे। ऐसे प्राणियों की तुच्छ बुद्धि इन क्षणिक सुखों से तृप्त होने कि स्थिति में हो रहती है। जब तक व्यक्ति इन तुच्छ सुखों में आसक्त बना रहता है, तब तक उसकी विचारधारा सामने दिखने वाले विषयों की तरफ ही लगी रहती है और वह इनको ही सब कुछ समझ लेता है। उसकी दृष्टि आंतरिक सुखों की ओर बहुत कम जाती है। यदि कोई जबरदस्ती उसकी दृष्टि को उधर खींच ले और एक बार भी उसको वास्तविक आनंद का अनुभव करा दे तो फिर वह ससार के विषयों को, इन नाशवान सुखों को तृणवत् समझ कर आंतरिक दिव्य सुख का आनंद लेने लगगा।

जिन प्राणियों का यह ध्यान है कि इस ससार में इन्द्रियजनित सुख प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है और जितनी संपत्ति एकत्रित कर ली जाएगी, उतनी ही सुख की अभिवृद्धि होगी, वे इसी भावना को लेकर लक्ष्मी के पीछे दुरी तरह भागते हैं परन्तु वे समझ नहीं पाते हैं कि लक्ष्मी कहा है और वह किसके चरणों में रहती है ?

लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। जिसका नाम ही चंचला है, वह स्थिर व्यक्ति के साथ तो स्थायी रूप से रह सकती है परन्तु अस्थिर व्यक्ति के साथ टिक नहीं सकती। स्तम्भ यदि मजबूत है तो झुका कितना ही चंचल हो वह उसके सहारे टिका रह सकता है परन्तु यदि स्तम्भ ढोलायमान है तो फिर झुका तो उड़ने वाला है ही, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। लक्ष्मी रूपी झुका, जिसको कमला भी कहा गया है, यदि स्थिर चरणों के साथ है तो उसकी चंचलता भी समाप्त हो सकती है और वह स्थायी रूप से उन स्थिर चरणों में सदा के लिये बनी रह सकती है। यदि उसके चरण ही स्थिर नहीं हैं तो फिर वह कमला स्थिर कैसे रह सकती है ? कवि ने रूपक दिया है कि—

चरण कमल कमला धसे रे, निर्मल स्थिर पद देख ।

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पकज पामर पैल ॥

दुनिया के लोग समझते हैं कि पकज यानि कमल पर लक्ष्मी का निवास है और वह कमल का सहारा लेकर चलती है। परन्तु ज्ञानीजनों का कथन है कि कमल के सहारे लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योंकि कमल स्वयं चंचल है। कमल कीचड़ से पैदा होने वाला है और जो कीचड़ से पैदा होने वाला है, उसके साथ लक्ष्मी कब टिक सकती है ? लक्ष्मी तो निर्मल बुद्धि को देख कर ही स्थायी रह सकती है। परमात्मा के चरणों का सहारा लक्ष्मी ने

लिया, कमला ने लिया तो क्या समझ कर लिया ? इसीलिए कि प्रभु के चरण निमल हैं। उनमें मल नहीं है और वे स्थिर हैं, कभी भी विचलित होने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में कमला बसने लगी और उसने पकज को छोड़ दिया क्योंकि वह मलयुक्त था।

चंचला कमजोर कमल को छोड़ कर प्रभु के चरणों में पहुँची, यह एक अलंकार है। इस अलंकार के माध्यम से आप वास्तविक सुख की सिद्धि को, लक्ष्मी को समझिए। आत्मा को वास्तविक सुख दिलाने वाली वह कमला आध्यात्मिक लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी को निमल चरण ही पसंद हैं। वह प्रभु के चरणों को निमल समझ कर ही उनमें स्थिर है।

हाड, मांस, रक्त आदि से बने मनुष्य के चरण तो नाशवाने हैं। ये चरण स्थिर रहने वाले नहीं हैं। परन्तु उन सिद्ध परमात्मा के चरण तो श्रुत और चारित्र्य रूप हैं ॥ श्रुत और चारित्र्य रूप चरण परमात्मा की विराट् शक्ति के घटल स्तम्भ हैं। जिस व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप पसन्द है, जिसकी स्थायी शक्ति चाहिए और जो सदा के लिए, आध्यात्मिक लक्ष्मी को पाना चाहता है, वह प्रभु के श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म रूप इन दोनों परम पवित्र चरणों का ही ग्रहण करेगा।

श्रुत का तात्पर्य है—आत्मा और परमात्मा का सही विज्ञान। इस ससार में कौन से पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं, कौन-से छोड़ने योग्य हैं और कौन से जानने योग्य हैं, इस प्रकार के सही आध्यात्मिक विज्ञान के साथ जो निमल ज्ञान है और उस निर्मल ज्ञान के साथ बसा ही विश्वास भी है तो वह श्रुत रूपी चरण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ससार के पदार्थों का ज्ञान किया, फिर

उनमें से त्यागने योग्य-पदार्थ का त्याग करके और ग्रहण करने योग्य पदार्थ का ग्रहण करके समग्र जीवन को उस प्राध्यात्मिक सुख के लिए लगा लिया तो वह चारित्र्य रूपी चरण है ।

ये दोनों मूल प्राध्यात्मिक शक्तियाँ हैं । इन दोनों शक्तियों के सहारे ही आत्मा चरम सीमा की अवस्था में परमात्मा बन सकती है । उसकी आराधना के लिए ही यह मनुष्य तन है । इस मनुष्य जन्म में जिसने प्रभु के चरणों की आराधना को समझ लिया, वह स्थायी रूप से लक्ष्मी को पा लेगा । वह स्थायी सुख दिलाने वाली लक्ष्मी के साथ सदा के लिए सम्बन्धित हो जाएगा । फिर कभी सुख उससे भलग नहीं होगा । प्राध्यात्मिक लक्ष्मी उससे दूर नहीं होगी । वह सदा के लिए प्रतिक्षण अनन्त सुख का भानन्द लेता रहेगा । इसी भावना के साथ जिन आत्माओं का विज्ञान प्रबुद्ध हो गया, वे आत्माएँ चाहे प्रारम्भ में सत्सङ्गति का योग न बैठने के कारण अन्य तरीकों से ससार के नाशवान सुख को पकड़ कर चलती रही हो, परन्तु जैसे ही भीतर की जागृति हुई कि वे उसी समय ससार के इन नाशवान सुखों को नाक के प्लेग की तरह त्याग कर अपने दिव्य सुख की खोज में लग गईं ।

हम प्राचीन काल की कथाओं में पढ़ते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठों को उलटने का प्रसंग आता है तो उनमें ऐसे दिव्य पुरुषों का स्वरूप घमकता हुआ दृष्टिगत होता है कि प्रारम्भ में नाशवान गदी वासना में निमग्न प्राणी कालांतर में निमित्त पाकर किस प्रकार प्रबुद्ध हो गये । इस विषय में अनेक रूपक हैं । उनमें से महात्मा तुलसीदास जी का रूपक आपके सामने रखता हूँ ।

महात्मा तुलसीदास जी के प्रारम्भिक जीवन की घटना को आप सुनेंगे तो आपको पता लगगा कि वे किस प्रकार इन पाँचों इन्द्रियों के विषयों में लिप्त थे । जैसे कि अत्य साधारण व्यक्ति

इस गदी वासना के प्रति आपका जितना भी ध्यान है, उतना ही यदि प्रभु की ओर हो तो आपको किसी प्रकार भव-बाधा नहीं रहेगी। तुलसीदास जी ने पत्नी के इतने से वाक्य सुने और उनकी आत्मा में जागृति आ गई।

उसी समय तुलसीदास जी ने कहा, “प्रिये, तुमने बहुत सुन्दर बात कही है। आज से तुम मेरा गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तुमने अच्छा बोध दिया। और वे उसी समय चल पड़े।

जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का सही भान नहीं हुआ, तब तक ही उनकी यह दशा रही। आगे चल कर वे महात्मा तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए।

एक अन्य रूपक भी ध्यान देने योग्य है। महर्षि वेदव्यास जी के एक ही पुत्र थे—शुकदेव जी। व्यास जी शुकदेव जी को अत्यंत प्यार करते थे। एक दिन शुकदेव जी व्यास जी के आश्रम में जा पहुँचे। व्यास जी कहने लगे, “शुकदेव ! तू ससार से उदास क्यों रहता है ? तू ‘विवाह’ कर ले और पुत्रों को ‘जन्म देकर फिर धार्मिक भावना में लग जाना। मेरे दादा जी के लिए मेरे पिता आश्रमभूत हुए और मेरे पिताजी के लिए मैं हुआ। अब मेरे लिए तू आश्रमरूप बन। विवाह के बाद ससार के सुख भोग कर फिर घर से निकल जाना। यदि सतान परम्परा नहीं चली तो ससार की व्यवस्था कैसे चलेगी ?

शुकदेव जी ने कहा, ‘पिताजी ! ससार की व्यवस्था चले या न चले, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। परन्तु मुझे मनुष्य-तन मिला है। तो मैं इस प्रकार से गृहस्थी के चक्कर में पड़ कर जीवन को खराब नहीं करना चाहता। मैं तो स्थायी सुख सम्पत्ति के लिए, आध्यात्मिक सक्ष्मी की उपलब्धि के लिए वन में जाऊँगा

और वहा साधना करूंगा । मैं आपके कहने के अनुसार विवाह करके ससार मे रहने वाला नहीं हूँ ।”

शुकदेव जी इस प्रकार अपने पिताजी को उत्तर देकर चल पडे । वे वन मे चले तो रास्ते मे नदी आ गई । उसमे कई स्त्रिया स्नान कर रही थी । राजा की रानी और राजकन्यायें भी उनमे थी । अनेक महिलायें वस्त्रों को इधर-उधर करके स्नान कर रही थी । तरुण शुकदेव जी उनके बीच मे से होकर निकले । उन बहिनो ने उनका कुछ भी ध्यान नहीं किया । वे उसी तरह से नहाती रही ।

शुकदेव जी के चले जाने के पश्चात् वेदव्यास जी भी उसी भाग से निकले । वे उसी नदी के किनारे पहुँचे जहा वे स्त्रियां स्नान कर रही थी । जैसे ही उन्होंने व्यास जी को देखा तो वे शीघ्रता से अपने शरीर पर वस्त्रो को व्यवस्थित करके एक तरफ बठ गई ।

यह देख कर व्यास जी के मन मे आश्चर्य पैदा हुआ कि जब मेरा तरुण पुत्र इधर से निकला तो इन्होने कोई खयाल नहीं किया और मैं एक वृद्ध आ रहा हूँ तो इन्होंने अपने तन ढाँक लिए !

व्यासजी की पुत्र सम्बन्धी चिन्ता कुछ कम पडी और उन्होंने इसका रहस्य समझना चाहा । पूछने पर उन महिलाओ ने कहा, “हम आपको जानती हैं । आप पंडित हैं, वेद-पारगत हैं और वृद्ध भी हैं । परन्तु आपके जीवन में और आपके पुत्र के जीवन मे बड़ा अंतर है । आपके तरुण पुत्र शुकदेव जी इधर से निकले ता हमको कोई विचार नहीं आया क्योंकि उनका जीवन बच्चे सरोखा है । बच्चा पास से निकले और माता कैसे भी बैठी हो तो वह किसी बात का विचार नहीं करती है । इसी प्रकार यद्यपि शुकदेव जी तरुणार्थ मे पहुँच गये हैं परन्तु उनमें कोई विकार भावना नहीं है ।

की अभिलाषा है, वह अपने अमूल्य समय को नष्ट न करके आध्यात्मिक साधना में लगेगा। जो त्याग करता है, वह पूर्ण रूप से साधक बन कर चलता है और कदाचित् कोई पूरा त्याग के माग को नहीं अपनाता है तो भी आशिक रूप से त्याग के माग पर चल कर अपने नीतिमय जीवन से भी सत्सार में अपूर्व आदर्श उपस्थित करता है।

मैं इस विषय में अभी विशेष न कह कर यही कहता हूँ कि आज आध्यात्मिक लक्ष्मी की आवश्यकता है, सत्सार की लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं। उसे तो भगवान्‌वश लक्ष्मी माना है।

इस श्रद्धा के साथ जिनका जीवन होगा, वे ही सच्ची सुख-संपदा प्राप्त करेंगे। पहिले आपत्तियाँ आती हैं, जो जीवन का भ्रूणभोर डालती हैं, परन्तु जो दृढ़ता के साथ आध्यात्मिकता के माग पर चल पड़ता है, वह एक दिन स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है।

बीकानेर—

स० २०३०, थावण शुक्ला ४

गुण मकरन्द

दुख दोहना दूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
घोंग घणी माथे कियो रे, कीण गजे नर खेट ?
विमल जिन दीठां लोयण आज, मारां सिध्या वाछत काज ।

विमलनाथ परमात्मा की प्राथना कुछ समय से आपके समक्ष आ रही है । प्राथना का समग्र रूप तो नहीं रख रहा हूँ परन्तु जिन पक्तियों का मुख्य तौर पर अर्थ करना है, उनका उच्चारण ही कर लिया करता हूँ । एक दृष्टि से देखा जाये तो प्रार्थना एक निमित्त मात्र है । वस्तुतः प्रार्थना वह है, जो जीवन से सम्बन्धित है । बाह्य कड़ियों का उच्चारण कठ तात्वादि के व्यापार का प्रयत्न है परन्तु इनके माध्यम से अपनी आत्मा के विमल स्वरूप को हम पहिचान सकें तो मनुष्य जीवन की साधकता हाथ में आ जाए ।

आज विमलता की नितान्त आवश्यकता है । विमलता के अभाव में ही विषमता की ज्वालायें सुलग रही हैं । यदि मनुष्य का मन विमल बन जाता है, इसमें पवित्र सत्कारो का संचार हो जाता है तो समग्र कुटिलतायें और मलिनतायें समाप्त हो जाती हैं ।

परन्तु मुख्य प्रश्न यहाँ भटका हुआ है । शरीर का आकार बड़ा है । हम शरीर को चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, सुनते हुए देखते हैं । शरीर सम्बन्धी समग्र क्रियायें हर किसी की दृष्टि में आ सकती हैं परन्तु मन की क्रियायें सीधे रूप में मनुष्य के समक्ष नहीं आती हैं । उनका अनुमान नहीं किया जा सकता है । परन्तु यह अनुमान सहज है कि आत्मा इतने बड़े शरीर का सचा-

मन जिस माध्यम से कर रही है, वह माध्यम ही इसका मुख्य यंत्र है ।

द्रव्य मन से प्रभावित होता है और जब वह इन्द्रियो के साथ संयुक्त होकर व्यापार में लगता है तो सारे शरीर की क्रियाएँ विचित्र रूप में दीख पड़ती हैं । मनुष्य का व्यवहार जैसा भा परिलक्षित हो रहा है, इसी से आप मन को पहचान सकते हैं । मन यदि विमलता के साथ चल रहा है तो शरीर की क्रियाएँ भी विमल काय की ओर ही जायेंगी और वह मलिन काय नहीं करेगा । यदि मन में मलिनता है तो नेत्रों में भी मलिनता आए बिना नहीं रहेगी । मन में यदि कुटिलता है तो मनुष्य के व्यवहार में भी कुटिलता रहेगी । मन में यदि छल है तो मानव के व्यवहार में भी छल प्रदर्शित होगा । मन गदा है तो गरी प्रवृत्ति अवश्य होगी ।

आप मन को इन नेत्रों से तो नहीं देख सकते परंतु मन की क्रियाओं के माध्यम से उसकी प्रवृत्ति को जान सकते हैं । मन की वृत्ति से ही मनुष्य कर्मों का बंध करता है और उससे ही वह कर्मों की तोड़ता भी है । कहा है कि—

मन एव मनुष्याणाम् कारण बन्धमोक्षयो ।

मन की प्रवृत्ति ही बंध और मोक्ष का कारण बनती है । यदि कर्मों से मुक्ति पाना है तो मन को पवित्र करना जरूरी है । मन के माध्यम से आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्म करती है और इसी से शारीरिक क्रियाएँ शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों में लगती हैं । इस प्रकार देखा जाए तो सब पापों की जड़ मन में है और सब पवित्र संस्कारों की भूमि भी मन ही है ।

मन के संस्कार विचारों से बनते हैं । यदि विचारों की शुद्धि में प्रभु की विमलता का आदर्श रूप आ जाए एक बार भी मन

उन विमलनाथ भगवान् के चरणों का आस्वादन सही तरीके से कर ले तो फिर ससार की लालसायें उसमें से निकलती हुई दृष्टि-गत होगी, वे टिक नहीं सकेंगी। वे लालसायें तभी तक हैं, जब तक कि मनुष्य उन प्रभु के चरणों का मकरन्द नहीं ले रहा है। इसीलिए सकेत आया है कि—

‘मुज मन तुज पद—पकजे रे, लीनो गुण-मकरन्द’

तुम्हारे चरणों को मैं पकज की उपमा दे दूँ। पकज का तात्पर्य कमल है। कमल में मकरन्द (पराग) होता है। इस मकरन्द को लेने के लिए भवरे कमल के इदगिद घूमते हैं। कमल तो सचित्त जीवयुक्त है और उसका मकरन्द लेने वाला भवरा भी अल्प विकसित चतुरिन्द्रिय आत्मा है। परन्तु वह इस मकरन्द के पीछे अपनी समग्र आत्मा को भूल जाता है। जब कभी वह कमल के मकरन्द की सुगंध में कमल की खुशबू में, दत्त चित्त हो जाता है तो वह सारे ससार को भूल जाता है। फिर उसके सामने चाहे स्वर्ग की दिव्य सुवास भी यों न हो। परन्तु वह उसको भी बिल्कुल तुच्छ गिनता है क्योंकि उसको कमल के मकरन्द की सुगंध अत्यन्त प्रिय है। उसमें लीन होकर भवरा ससार को तो भूलता ही है। परन्तु अपने आपकी शक्ति को भी वह विस्मृत कर देता है। वह कमल की सुगंध लेने के लिए उसमें बैठ जाता है। परन्तु सूर्यास्त होने पर सूय विकाशी कमल मुकुलित हो जाता है, बंद हो जाता है तो कमल के बंद होने के साथ ही साथ भवरा भी उसमें बंद हो जाता है।

भवरे का मुख सस्त होता है। उसमें ऐसी ताकत है कि वह चाहे तो लकड़ी को भी छेद सकता है। फिर कोमल कमल की पखुडियों को छेद कर बाहर निकलने में उसे कौन सी कठिनाई है? परन्तु वह अपनी कठोर शक्ति कोमल कमल की पखुडियों

को कुतरने में नहीं लगाता है, यद्यपि कमल में उसके जीवन की खतरा है। यदि वह उसमें रह गया तो सम्भव है कि वह मारा जाए। परन्तु वह अपने आपको मूल जाता है और सोचता है कि मैं मर भले ही जाऊँ फिर भी मुझे तो यह मकरद चाहिये।

किसी कवि ने कहा, “भवरे ! तू अपने जीवन की प्राप्ति इस कमल में क्यों दे रहा है ? अपनी शक्ति से इसे काट कर बाहर निकल जा।” परन्तु जबाब में भवरा कहता है, “नहीं, मैं इसे नहीं काटूँगा।” कवि का कथन है—

रात्रिर्गन्धिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्,
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजश्री ।
इत्थं विचिंतयति कोशगते द्विरेके,
हा हत हत नलिनीं गज उज्जहार ॥

कमल अभी मुकुलित हो गया है परन्तु प्रातः काल होते ही सूर्य उदित होगा और कमल की पखुडियाँ खिलेंगी। रात्रि बीत जाएगी, सुप्रभात होगा और कमल हसेगा—खिल जाएगा। ऐसा चिंतन भवरा कर ही रहा था कि कवि के अनुसार वह कमल हाथी की सूँठ का शिकार बन गया। एक मदोन्मत्त हाथी उस सरोवर में पानी पीने को आता है और उस कमलिनी को उखाड़ कर फक देता है। कमलिनी के टूटने के साथ ही भवरा भी नष्ट हो जाता है।

भाई ! वह भवरा तो चतुरिन्द्रिय प्राणी है। उसमें चार इन्द्रियो का ही विकास है। उसमें द्रव्य मन की अवस्था नहीं है। इस भाव-मन के अध्यवसाय से काम करता है। वर्तमान सुख की ही उसकी सज्ञा है। वह इस कमल के मकरद के पीछे अपनी जिदगी की परवाह नहीं करता है, सारी दुनिया को कुछ नहीं

समझता है । उस भवरे जैसी दशा—उपमा की दृष्टि से सम्यक् ज्ञानी अपने मन भवरे की बतलाते हैं । वे कहते हैं कि यह मन-भवरा परमात्मा के चरण कमल में सदा ही लीन रहे ।

जैसे मानव शरीर के दो पैर हैं, वैसे ही परमात्मा के भी आध्यात्मिक दृष्टि से दो पैर हैं—श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म । श्रीमद् ठाणाग सूत्र (२।१।१६) में दो प्रकार के धर्म बतलाए हैं । प्रभु महावीर ने चतुर्विध सध को कहा है—

दुविहे धम्मे पघ्गते, त जहा—सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव ।

श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म ये दोनों आत्मा के विमल गुण हैं । यह निमल अवस्था है । इससे आत्मा का विमल स्वरूप विकसित होता है । जब ये दोनों गुण परिपूर्ण अवस्था में पहुँच जाते हैं—चरम भीमा को छू लेते हैं तो वहा विमलनाथ भगवान् का रूप बन जाता है ।

कवि ने इन दो गुणों को चरणों की उपमा दी है । कवि कह रहा है कि—

मुज मन तुज पद-पकजे रे, लीनो गुण-मकरद ।

मेरा मन तुम्हारे श्रुत और चारित्र्यरूपी चरण कमलों में लीन है । जब आत्मा इस मकरद का थोड़ा सा भी आस्वादन कर लेती है तो वह इस ससार की नाशवान सम्पत्ति को तुच्छ समझने लगती है । व्यक्ति सोचता है कि इन आध्यात्मिक गुणों के मकरद में, श्रुत और चारित्र्य रूप वास्तविक गुणों में, जब मेरी आत्मा दो क्षण के लिये भी लीन हो जाती है और वास्तविक रूप में मन, वचन और काया की एकरूपता आती है, उस समय जिस आनन्द का अनुभव होता है, उसके समान ससार का कोई भी पाँच-इन्द्रिय जनित, आनन्द नहीं है ।

ससार की जो ये विभिन्न स्थितियाँ दीख रही हैं, उनको व्यक्ति तब तक ही महत्त्व देता है, जब तक कि उनसे बढ़ कर दिव्य अनुभव उसे नहीं होता है। जब उसे आंतरिक शक्ति का दिव्य अनुभव होने लगता है तो फिर चाहे हजारों प्रयत्न किये जायें, ये सब वस्तुयें उसको फीकी ही मानूम होती हैं। यदि सोने की लका ही हो, चक्रवर्ती का साम्राज्य हो, छ खण्डों का आधिपत्य मिल जाये तो भी वह उसको तुच्छ मालूम पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, मेरु पर्वत जो शास्त्रीय दृष्टि से स्वर्णप्रधान है और अनेक बहुमूल्य धातुओं से युक्त है, वह भी उसकी निगाह में तुच्छ हो जाता है। वह सोचता है कि यह तो मिट्टी का ढेर है। इससे क्या मिलने वाला है? इसमें कोई सार नहीं है। यदि मैं इसमें आसक्त रहा तो आध्यात्मिक जीवन का हनन होगा। मेरी आत्मा मलिन बनेगी और मैं विमल नहीं बन सकूँगा।

इन्द्र स्वर्ग की समृद्धि का उपभोग करता है। उसके लिये साधारण व्यक्ति लालायित रहते हैं। इसी तरह से नगेन्द्र, चन्द्र, इन्द्र ये सब स्वर्गीय सुख के प्रतीक हैं। परन्तु आध्यात्मिक जीवन का आस्वादन करने वाला इन सबको रक के समान समझता है। वह सोचता है कि ये बेचारे बहुत गरीब हैं।

जब तक इस आध्यात्मिक-जीवन के विषय में विस्तृत गति नहीं है, तब तक ही सासरिक वस्तुओं को महत्त्व दिया जा रहा है। परन्तु जैसे ही मनुष्य सही वस्तुस्थिति के साथ अन्दर के दिव्य आनन्द का कुछ भी अनुभव करता है, प्रकाश की झलक देख लेता है तो ये सब चीजें उसे मिट्टी के समान मालूम होती हैं। जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं, दिव्य आनन्द नहीं, जिसने अपनी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं किया, उस व्यक्ति को यदि सोने का पर्वत भी दे दिया जाये तो भी उससे क्या लाभ होने वाला है।

भौतिक लालसा तो आकाश के समान अनन्त है। आकाश का अंत नहीं है, वैसे ही इन भौतिक इच्छाओं का भी अंत नहीं है। उसके लिये एक नहीं अनन्त स्वर्ण पर्वत भी सतोष के कारण नहीं बन सकते। और वही व्यक्ति जब विमलनाथ भगवान् के चरणों का मकरद ले लेता है, उन चरणों को ही सब कुछ समझने लग जाता है तो फिर इसका अमर देखिए।

मेरे भाई कभी कभी नवकारसी का त्याग करते हैं तो उसके फल को देखने की भी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, "महाराज! इसका कितना फल मिलेगा?" वे सामायिक करते हैं, पीषघ करते हैं, तपस्या में जोर लगाते हैं घम साधना में लगते हैं, परन्तु इन सब साधनाओं में लगते हुए भी यदि मन में लालसा है कि इनसे कितना बड़ा फल मिलेगा, इससे हमारे कितने कम टूटेंगे और स्वर्ग का सुख कितना नजदीक आएगा तो कहना होगा कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का गुण-मकरद नहीं लिया। जिसने आध्यात्मिक जीवन के गुणों का जरा-सा भी आस्वादन कर लिया, उसके मन में स्वर्ग के दिव्य सुख की लालसा नहीं रहेगी, न इस लोक अथवा परलोक की ही लालसा रहेगी और न कीर्ति की लालसा रहेगी। वह तो देखेगा कि ये सारे कचरे हैं। इनके पीछे पड़ना अपने आपको दरिद्री बनाना है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक सम्पत्ति से जिसका जीवन शून्य है और जिसमें आध्यात्मिक गुणों को सुगंध और वस्तुतः आनंद की लहर नहीं है तो उस जीवन का विशेष मूल्यांकन नहीं है।

इस दृष्टि से आप सोचें और फिर नवकारसी करें, पोरसी करें, तपस्या करें। परन्तु इनके साथ ही श्रुतघम और चारित्र्यघम पर श्रद्धा रखें और अपने मन को निमल बना कर प्रभु के चरण-

कमल के गुण-मकरद को लेने की कोशिश करें। आप ज्ञान सीखें। आप आध्यात्मिक विज्ञान की ओर बढ़ें।

आपको इस विषय की पूर्ति करने के लिये कभी कभी कहा जाता है तो शायद आप सोचते होंगे कि महाराज कह रहे हैं, अतः हमको ऐसा करना चाहिये। यह तो एक तरह का आपके सिर पर भार हुआ। सम्भवतः महाराज को खुश करने के लिये आप ऐसा कर रहे हैं। आपने स्वयं इसका महत्त्व नहीं समझा है। महाराज तो अपनी आत्मीय भावना के साथ यही सोचते हैं कि गुरुदेव के चरणों में पहुँच कर जो कुछ प्राप्त किया है, उसकी जानकारी जगत् के प्राणियों को अपना वधु समझ कर दे दी जाये क्योंकि जो इस प्रकार जानकारी दे देता है, वह अपने कर्तव्य से वरी हो जाता है। अब वे भाई अपना कर्तव्य समझ कर उसे ग्रहण करें तो वह उनके लिये होगा, महाराज के लिये नहीं होगा। यदि महाराज यह समझते हों कि मैंने इनको त्याग करा दिया इनको सामायिक पीपघ करा दिया, इस प्रकार इन पर ग्रहण किया तो यह भी गलत है। समझना यह है कि महाराज ने जो शुभ भावना से कहा है, उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हमारे श्रुत चरित्र धर्म की वृद्धि होगी।

मगध सम्राट् श्रेणिक प्रभु की चरणों में पहुँचा। उसको ज्ञात हुआ कि पूणिया श्रावक की एक सामायिक खरोद ली जावे तो उसका नरक का बधन समाप्त हो सकता है।

इतनी बात सुन कर श्रेणिक पूणिया श्रावक के घर पर पहुँचा और अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि मैं आपसे एक सामायिक खरोदना चाहता हूँ। इस पर पूणिया श्रावक ने सरलता से कहा कि एक सामायिक देने से अगर आपका नरक-

वैधन समाप्त होता है तो मैं देने को तैयार हू लेकिन सामायिक की कीमत क्या है, यह मैं नहीं जानता ।

ऐतिहासिक भगध-सम्राट प्रभु महावीर के चरणों में फिर पहुँचा और उसने निवेदन किया, “भगवन् ! पूणिया श्रावक एक सामायिक देने को तैयार है और मैं खरीदने को तैयार हू । कीमत आप बतला दीजिए ।”

प्रभु ने कहा, “राजन्, तुम्हारे पास कितनी सम्पत्ति है ?” उत्तर मिला, “भगवन् मेरी सम्पत्ति आपसे क्या छिपी हुई है ? आपक कुछ भी छिपा हुआ नहीं है । यदि मेरे मुह से ही कहलवाना चाहते हैं तो मैं प्रकट कर देता हू कि मेरे भंडार में कितना धन है । मैं अपनी बहुमूल्य रत्नराशि और स्वर्ण आदि को बाहर निकाल कर मैदान में एकत्रित करूँ तो बावन डूगरिया लग जायें । इतना धन है मेरे पास । कितनी कीमत इस सामायिक की चुकाऊँ ?

इस पर भगवान ने प्रकट किया कि इतना धनराशि तो एक सामायिक की दलाली में चाहिये ।

इससे आप एक सामायिक की कीमत का क्या चिंतन कर सकते हैं ? आध्यात्मिक साधना, भटतालीस मिनट की साधना, यदि विधि के साथ पूणिया श्रावक की तरह से बन जाती है तो आपके मन में गुणों का आस्वादन आए बिना नहीं रहेगा । फिर तो स्वर्ण रत्नों की बावन डूगरिया ही क्या, सारे ससार का वैभव भी आपको तुच्छ लगने लगेगा ।

विधि के अनुसार आध्यात्मिक साधना करने को तैयारी करके आप भटतालीस मिनट के लिये भी साधना में लगेंगे तो हा सकता है कि शुरु शुरु में आपको कठिनाई मालूम हो परन्तु जने मनोयोगपूर्वक प्रारंभ में पहली कक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी समय

पाकर उच्च योग्यता प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आप भी आध्यात्मिक योग्यता के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

गजसुकुमाल जी भव्य आत्माओं में से थे। उन्होंने आध्यात्मिक गुणों के रस का आस्वादन कर लिया था। वे त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव के लघु भ्राता थे। उन्होंने इन नाशवान् पदार्थों को तुच्छ समझ लिया और आध्यात्मिक रस में तल्लीन हो गए। उनको वैराग्य-पथ से मोड़ने के लिये अनेक प्रलोभन दिये गए। उनके चरणों में सारा वैभव श्रीकृष्ण महाराज ने रख दिया। उन्हें सिंहासन पर राज्याभिषेक करके बैठा दिया और स्वयं श्रीकृष्ण नीचे लड़े होकर कहने लगे, “महाराज, भव आप राजानपति राजा बन गए हैं। कहिये मेरे लिय क्या आज्ञा है?”

यदि गजसुकुमाल मुनि ने आध्यात्मिक गुणों के मकरद का आस्वादन नहीं किया होता तो भले ही वे सती की सगति और प्रभु के चरणों में गए हो परन्तु इन प्रलोभनों और राज्य सिंहासन के चक्कर में वे आ जाते। वे कह देते कि मैं राजाधिराज बन कर राज्य करूँगा। परन्तु उनके हृदय में वह रग प्रवेश कर गया था। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। आध्यात्मिक गुणों के मकरद का आस्वादन एक बार भी जिस किसी ने कर लिया है, उसका जीवन बदल ही जायेगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति भौतिक विज्ञान की ओर से आध्यात्मिक विज्ञान में मुड़ जाता है तो उसका जीवन कुछ अलौकिक ढंग से चलने लगता है। मैं उस आध्यात्मिक गुण मकरद की बात क्या कहूँ और सामायिक की कीमत क्या कहूँ? इनकी कीमत तो सारे ससार की सम्पत्ति से भी नहीं कर सकते।

वीकानेद—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ५

आत्मा का विश्राम स्थल

दुःख दोहना दूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
धोंग धणी माये कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज ।

विमल स्वरूप को पाने के लिए भव्यात्मा इस विराट विश्व में परिभ्रमण कर रही है परन्तु विमलता के दशन इस आत्मा को सहज ही नहीं होते । विमलनाथ भगवान ने जिस विमल स्वरूप को पा लिया है उस स्वरूप को पाने के लिए हर भव्य आत्मा को तडफन (अभिलाषा) रहती है । वह हर समय चिंतन करती है कि मैं विमल स्वरूप को कैसे पाऊँ ? मल-रहित अवस्था मेरी जन्मसिद्ध थाती है, परन्तु उसको मैं विस्मरण-सी कर गई हूँ । वह मेरी निधि कहा छिपी हुई है और मैं उसे कैसे पाऊँ ? जब इस प्रकार की लगन व्यक्ति के मन में पैदा होती है और उसके अनुरूप प्रयत्न भी चालू होता है तो ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता वह उस प्रभु के आदेश के सहार अपने लक्ष्य को पा सकता है ।

कविता के माध्यम में शक्ति सम्पन्न भगवान को स्वामी के रूप में माना गया है, जिसका तात्पर्य गुणों की सर्वोत्कृष्ट सोमा को जीवन में ग्रहण करना है । वह अवस्था इस आत्मा के लिये चरम विश्राम के स्थान की है । इसके पूर्व ससार का परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिये प्रारम्भिक विश्राम का स्थल आता है तो उसको बड़ी सुष्टि मिलती है । जब जीवन में सम्यक दृष्टि प्रकट होती है, जब हित और अहित का विवेकरूपी दीपक जगता है, जब आत्मा का स्वरूप समझ कर समग्र शक्तियों को प्राप्त

करने की श्रद्धा बनती है, त्यागने योग्य तत्त्वों का मैं कब परित्याग करूँ—इस प्रकार का श्रद्धान जब मन में अतः करणपूर्वक जमता है तो आत्मा के लिये वह विश्राम स्थान है ।

अनादिकाल से मिथ्यात्व के बीहड़ जंगल में काम, क्रोध रूपी भयावने जंगली जंतुओं के बीच में इस आत्मा ने सन्नाह ही पाया है । इस मिथ्यात्व रूपी शरण्य में इधर से उधर भटकते हुए जब तक सही राजमार्ग नहीं मिलता है, तब तक आत्मा को अत्यधिक थकान का अनुभव होता है और जैसे ही राजमार्ग सामने आ जाता है तो कितनी भी थकान हो, उसको विश्रान्ति मिलने का प्रसंग बन ही जाता है ।

जिन व्यक्तियों का पैदल भ्रमण होता है (महात्माओं ने तो अपनी साधना की दृष्टि से जिदगी भर के लिये पैदलभ्रमण का ही प्रण ले रखा है,) वे विरान जंगल में रास्ता भूल जायें और उस जंगल में मार्ग बताने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं मिले तो भले ही वे थोड़े से ही रास्ते को तय करें परन्तु उनके पैरों में थकान अत्यधिक बढ़ जाती है । वे सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत चल चुके, अब तो कोई रास्ता मिले । उस समय पैरों के उठने का प्रसंग भी कम आता है । परन्तु यदि सहसा उनकी दृष्टि में गाव का मार्ग आ जाता है तो उस रास्ते को देखते ही उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है ।

इस ससार की मोह माया में परिभ्रमण करते हुए इस आत्मा की यही दशा बन रही है । बार-बार जन्म ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त करती हुई इस आत्मा का हैरानी के अतिरिक्त कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है । यह कितनी विकट और असह्य यातनाओं को सहन करती है ! यह कितने दुःखों का सामना करके चलती है ! इस अवस्था में जब आत्मा थकावट का अनुभव करने लगती

तो उसे विश्राम स्थान मिल सकता है। परन्तु जिन आत्माओं के मस्तिष्क पर पर्दा पड़ा हुआ है, उनको वह नहीं मिल पाता।

इस जीवन में प्रथम विश्राम-स्थान सम्यक्-दृष्टि है। अनादिकाल के मिथ्यात्व का क्षण होता है। इस मिथ्यात्व की दशा की कोटि-कोटि सागरोपम स्थिति जब अवशेष रहती है तो उस समय इस आत्मा को 'धम' शब्द प्रिय लगता है। वह सोचने लगती है कि 'धम' कोई अत्यन्त प्रिय तत्त्व है। इसका मूल्यांकन आवश्यक है। इससे विश्राम का कुछ अंशर मालूम होता है। विश्राम नहीं मिलता है परन्तु आत्मा के परिणामों की धारा अत्यधिक उज्ज्वल होती हुई चलती रहती है तो आखिर में यथाप्रवृत्तिकरण के साथ अप्रवृत्तिकरण की अवस्था बनती है। अप्रवृत्तिकरण आत्मा के ऐसे परिणामों का एक स्वरूप है, जिसके अन्दर इन गाढतम कर्मों का भेदन होता है। अनादिकाल की एक ग्रन्थि, कर्मों की एक मजबूत गाँठ, इस आत्मा के साथ लगी हुई है। इसके खुले बिना, इस ग्रन्थि के भेदन किये बिना यह आत्मा अपने राजभाग को प्राप्त नहीं कर सकती। यह ग्रन्थि-भेदन परिणामों के अत्यधिक उज्ज्वलता के समुल्लास में हाता है। वह समुल्लास कभी भी स्वाभाविक बन सकता है। कभी दूसरे के उपदेश से आत्मा को यह पवित्र अवस्था आती है, जिससे कि वह इस ग्रन्थि का भेदन कर के अपूर्व ज्ञान के अनुभव करती हुई शास्त्रीय परिभाषा से यथाप्रवृत्तिकरण के साथ अप्रवृत्तिकरण की अवस्था प्राप्त करके सम्यक्त्व का लाभ, उपशम समर्पित की प्राप्ति करती है। उस समय जो कुछ शातप्रशांत अवस्था अनुभव होती है, वह आत्मा के लिये परम शांति का विश्राम-स्थल है।

कदाचित् किसी आत्मा को स्वाभाविक तौर पर ऐसा प्रसंग नहीं आए तो सत सम्पक से भीतर से पट खुलते हैं, सत-वाणों के

आघात से अन्दर की ग्रंथि टूटती है। उस वक्त भी अर्नादिकालीन मिथ्यात्व नष्ट होकर उस अपूर्वकरण की अवस्था से ही वह सयो पशम समकित भी पा सकती है। फिर आगे समकित का स्वरूप समझ कर सम्भवतः वह इस स्थान पर आरूढ हो जाती है तो यह भी विश्रान्ति का स्थान है।

कैसे भी हो परन्तु आत्मा को विश्राम अवश्य चाहिये। शारीरिक श्रम करते हुए मनुष्य जब थक जाता है तो कुदरती तौर पर सध्या के समय वह विश्राम करने के लिए सो जाता है। इसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता है। जब कभी उग्र रोग का आक्रमण होता है तो चिकित्सक कहते हैं, “भाई, अब विश्राम करो।” परन्तु यह विश्राम सिर्फ शरीर सम्बन्धी है।

आध्यात्मिक जीवन में जब अत्यधिक कर्मों के रोग की अभिवृद्धि होती है, उस वक्त आध्यात्मिक-चिकित्सक अर्थात् ज्ञानीजन इस कम-रोग से युक्त आत्माओं को संबोधित करते हैं कि आप विश्राम कीजिये। परन्तु यह विश्राम शरीर को निश्चेष्ट करने का नहीं, यह विश्राम तो सुदेव, सुगुरु और सुधम के श्रद्धान का होता है। वास्तविक ज्ञान, सच्चा श्रद्धान और सच्चे धम का स्वरूप, पांच और पांच दस सरीखी अवस्था जिस वक्त आत्मा के अन्तःकरण में प्रवेश करती है, उस वक्त वह कितनी शांति का अनुभव करती है, यह तो ऐसा करने वाली आत्मा ही अनुभव कर सकती है।

मगध सम्राट् श्रेणिक रात और दिन सांसारिक विषयों में उलझा हुआ रहता था। उसको विश्राम स्थान का प्रथम सोपान भी नहीं मिला था। वह नास्तिक प्रवृत्ति के साथ अपने जीवन का सम्बन्ध लेकर चल रहा था। परन्तु सहसा उसने अपने ही बगीचे में एक दिव्य स्वरूप महात्मा को देखा। उनके प्रथम दर्शन से ही

उस ऐतिहासिक सम्राट के मन में जो विश्राम के क्षण उपलब्ध हुए, उसका अनुभव उसने किया ।

मुनिराज के मौन था । उनकी ध्यानस्थ-मुद्रा का सम्राट ने प्रथम अवलोकन किया तो सहसा उसके मुह से निकल पड़ा—

अहो वण्णो अहो रुव, अहो अज्जस्स सोमया ।

अहो खति अहो मुत्तो, अहो भोमे असगया ॥

(उत्तराध्ययन २०/६)

अहो, क्या ही पूण तरुणाई की अवस्था में रूप-सम्पन्न वण-सम्पन्न ये महात्मा ध्यान-मुद्रा में स्थित हैं ! इस तरुणाई की अवस्था में कितनी सौम्यता है ! पाचो इन्द्रियो के भोगों में अना-सक्ति से इनका जीवन कितना निस्पृही बना हुआ है ! ऐसा तरुण तो मैंने कभी नहीं देखा । तरुण होते हुए भी ये शरीर से निम-मत्त्वों और शांत भाव से ध्यान में स्थित होकर मेरे मन की आह्लादित कर रहे हैं ।

मगध सम्राट का मस्तिष्क अपने वैभव की गर्मी से थका हुआ था । उसके मस्तिष्क में अपने रूप का भी बड़ा गर्व था । वह अपने रूप के पीछे दूसरों को कुछ भी नहीं समझता था । उसकी कल्पना थी कि मेरे मुकाबले का रूपवान, बभ्रवान और वणवान अथ कोई व्यक्ति नहीं है । मैं ही सब कुछ हूँ । मैं क्यों आत्मा-परमात्मा में विश्वास करूँ ? दुनिया मुझका नमतो है तो मैं किसको नमन करूँ ?

प्रथम विश्राम स्थल पर प्रवेश करने के पश्चात् जब मगध-सम्राट प्रभु के समवसरण में पहुँचा तो उसके (मगध-सम्राट के) रूप को देख कर कई त्यागी पुरुष और महिला वग आश्चर्यचकित से रह गये । वस्तुतः उसका रूप लावण्य वसा ही था । परन्तु

सम्राट ने जब उस तरुण तपस्वी को देखा तो उसकी सारी थकान समाप्त हो गई। व्यक्ति किसी भी विषय में आश्चर्य तभी करता है, जबकि वह दूसरे व्यक्ति को अपने से अधिक पाता है। मगध-सम्राट तो अपने शरीर पर गव कर रहा था परन्तु फिर भी उसको आश्चर्य हुआ कि उससे बढ कर मुनि का रूप है मुनि की आकृति है। इस पर भी सोने में सुगन्ध के तुल्य विशेष बात यह थी कि वे शात-दात थे, वे समस्त विषयों का त्याग करके परम साधना के योगों में परम शांति के स्थान पर विराजमान थे।

ऐसे महात्मा के निमित्त से मगध सम्राट प्रथम विश्राम-स्थान में प्रवेश करते हैं और इसके पश्चात् वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का विश्राम-स्थान यदि मसार के व्यक्तियों को मिल जाए तो वे भी अपने प्रारम्भिक जीवन में शांति के क्षणों का अनुभव कर सकेंगे।

एक व्यक्ति जन्माघ है। जन्म से ही उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। परिवार में अन्य कोई सदस्य उसको समझने वाला भी नहीं है। इधर वह बुढ़ावस्था से भी जर्जरित हो गया है। वह व्यक्ति लाठी के सहारे अपनी शीघादिक क्रिया की निवृत्ति के लिए शहर से बाहर जाना चाहे तो वह दीवार के सहारे सहारे चलता है। परन्तु इधर तो शारीरिक ताकदी और उधर आँखों में रोशनी नहीं। ऐसी स्थिति में द्वार नहीं मिले तो उस व्यक्ति को कितनी हैरानी और थकान अनुभव होती होगी, यह तो वही जान सकता है। यदि सहसा उसके नेत्र खुल जायें तो उस व्यक्ति को कितना आनन्द आएगा, उसको कितना विश्राम मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, यह भी वही जान सकता है।

वैसे ही मिथ्यात्व के रोग के कारण यह आत्मा जन्माघ व्यक्ति की तरह बनी हुई है और इस ससार की दीवार के सहारे

जजरित होकर चल रही है। इसको सहारा देने वाला वस्तुतः देखें तो कोई नहीं है। यह अपने आपकी स्थिति में भटक रही है। यदि सहसा इसके समकित नेत्र खुल जायें तो इसे घरम आनन्द का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए प्रथम विश्राम स्थान को शांत-प्रज्ञात की उपमा दी गई है।

दूसरा विश्रामस्थान वह होता है, जबकि व्रत ग्रहण किया जाता है। व्यथ के पापों का परित्याग करके व्यक्ति जब यथासमय बारह व्रत ग्रहण करता है, दो, तीन या चार व्रतों को ग्रहण करता है तो वही भी शास्त्रकारों की दृष्टि से विश्राम का स्थान है क्योंकि इस प्रकार पापों से छुटकारा मिल सकता है।

किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और वह व्याज से दबा जा रहा है। यदि सहसा उसको कर्ज से मुक्ति मिल जाये तो उसको कितने आनन्द का अनुभव होगा? वह भी विश्राम पाता है। वैसे ही व्यथ के पापों के कर्ज से आत्मा दबती चली जा रही है और उसकी अव्रत की क्रियाएँ व्याज के रूप में अनादिकाल से लगी हुई आ रही हैं, जिससे कि वह पनप नहीं पा रही है। जब सती की सगति में आकर और आत्म स्वरूप को समझ कर वह पापों का त्याग करती है तो निश्चय ही वह अपने सिर के भार को हल्का करके विश्राम का अनुभव करती है।

गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए अष्टतालोक मिनट की सामायिक भी विश्राम है। साथ ही साथ पौषधव्रत भी ग्रहण किया जाये—कम से कम महीने में छ पौषधव्रत। बड़े-बड़े श्रावकों ने पौषध व्रत ग्रहण किए हैं—जिनकी संपत्ति और वैभव का ज्ञान किया जाए तो आज का मनुष्य आश्चर्य किए बिना नहीं रहेगा। परन्तु संपत्ति और वैभव होने पर भी वे उनमें आसक्त नहीं बने। उन्होंने व्रत ग्रहण किए, सामायिक की और महीने के छ पौषध

की आराधना की। आनन्द एक ऊँचे दर्जे के श्रावक हो गए हैं। उनके वैभव की स्थिति की आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। पाँच सौ 'हलवा' तो उनके पास जमीन थी। एक 'हलवा' भड़ाई बीघे का होता है। गायों के चार गोकुल उनके पास थे। एक-एक गोकुल में दस दस हजार गायें थी। आप कल्पना तो कीजिए कि जिनके पास इतना बाह्य-वैभव हो उन व्यक्तियों को विश्राम स्थान का क्या ध्यान भी आ सकता है? क्या वे कभी आत्मा और परमात्मा का चिन्तन करने के साथ महीने में छ दिन साधु की तरह जीवन बिताने को तयार हो सकते हैं? ऐसे विरले ही व्यक्ति निकल पाते हैं। इस पंचम काल में तो और भी बड़ी विकट समस्याएँ हैं। नास्ति फिर भी नहीं है। जहाँ आत्मा की जागृति अत-करणपूर्वक होती है वहाँ व्यक्ति इन वैभवों से घृणा करने लगता है और अपनी आध्यात्मिक जागृति की तरफ विशेष ध्यान देता है।

मेरे भाई बहिन शक्ति के अनुसार ऐसा करते हैं और उन्हें करना ही चाहिये। यदि उन्हें आत्मिक शक्ति का अनुभव करना है, विश्राम पाना है तो जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये। यदि आप इस वक्त ही ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आप अपने जीवन को देखिए। वर्तमान जीवन मिला है और वह चला जाने वाला है। आप आराधना की दृष्टि से जीवन में साधना करें। फिर आपको पता सगेगा कि हम किसी विश्राम के स्थान की ओर जा रहे हैं। यदि यह अमूल्य जीवन हाथ में से निकल जायेगा तो फिर पछताने से कुछ भी बनने वाला नहीं है।

एक साधक अपनी साधना करने की दृष्टि से सोचने लगा कि मुझे पूर्ण विश्राम का स्थान, साधुत्व ग्रहण करना है। परन्तु पहिले मैं साधुत्व को परिपक्व बनाने के लिये कुछ साध लूँ। अतः वह जंगल में गया और साधना करते लगा।

सयोगवश उसको जंगल में पारस का एक टुकड़ा मिल गया। उसको पता था कि इस टुकड़े को यदि लोहे के साथ सम्बन्धित कर दिया जाए तो लोहा भी सोना बन सकता है। परन्तु उसने सोचा कि अब मुझ इससे करना क्या है? मैं तो अभी साधना के क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूँ। यदि मैं काफी लोहे को सोना बना कर अपने पीछे छोड़ गया तो भी उससे कुछ बनने वाला नहीं है। फिर भी उसने पारस को उठा लिया।

अब वह अपने मन का परीक्षण करने को दृष्टि से फक्कड़ होकर चल रहा था। अतः सीधी-सादी अवस्था में उसने एक नगर में प्रवेश किया। उसने अपने मन में सकल्प कर रखा था कि मेरी सादगी और साधना की स्थिति कोई स्वयं अनुभव करे और मुझे भोजन के लिये स्वयं कहे तो भोजन ग्रहण करना है, अथवा नहीं। अभी तो मैं गृहस्थ ही हूँ, पूण साधु नहीं बना हूँ। अतः मैं स्वतन्त्र हूँ। मैं घर-घर में मागने की स्थिति में नहीं हूँ।

वह शहर में गया और सबत्र घूम कर निकल आया परन्तु किसी की दृष्टि उस सीधी सादी पोशाक वाले पर नहीं पड़ी।

जब वह लौट रहा था तो सहसा एक द्वार उसके सामने आया। वहाँ एक भटमूजा भूगड़े बैच रहा था। वह अपना काय करते करते उस परदेशी को देखता है। बाहरी वैभव उसके पास नहीं था परन्तु उसकी दृष्टि में अनूठी शक्ति थी। वह उस व्यक्ति को पहिचान गया। उसकी अकृति से उसके अन्दर का अनुमान लग गया। वह सोचने लगा कि यह उन्नत भावना की ओर जाने वाला कोई न कोई पवित्र साधक मालूम होता है। इसकी आकृति बड़ी भव्य है। इसकी दृष्टि में चमकता नहीं है। यह साधना की दृष्टि से जीवन में ऊँची कामना लेकर चल रहा है। क्या ही अच्छा हो कि इस व्यक्ति का मैं यथायोग्य सत्कार करूँ।

‘मडभू जा अपने छोटे से घबे को छोड़ कर राजमाग पर खड़े हुए उस अपरिचित साधक को प्रणाम करता है और कहता है— “महाश्व जी, मेरी कुटिया को पावन कीजिए । मैं आपके चरणों में अपनी कुछ सेवा अर्पित करना चाहता हूँ ।”

‘मडभू जे की विनम्र वृत्ति को देख कर वह साधक सोचने लगा, “यह स्वयं मेरे जीवन को देख कर प्रभावित हुआ है । मेरा इससे कोई परिचय नहीं है । यह भोजन के लिए कहता है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिये ।”

साधक उसके घर पर पहुँच गया । उस गरीब के पास दूकान में जो कुछ भी था, भीलनों के बेरा की तरह उसने लाकर साधक का सत्कार किया । साधक ने प्रेम और स्नेह के साथ उससे सत्कार को स्वीकार कर लिया ।

साधक सोच रहा है कि मुझे साधुव्रत की पूरा अवस्था पाने के पहिले अठारह वर्षों तक कुछ ऐसी आड़ियों और गुफाओं में रहना है, जहाँ कि मैं अधिक से अधिक मन को बश में कर सकूँ और आत्मा की शांति अनुभव कर सकूँ । मैं जंगल में जा रहा हूँ तो यह पारस का टुकड़ा मेरे क्या काम आएगा ? यदि इसे लेकर मैं गया भी तो रात दिन इसकी तरफ मेरा ध्यान जाएगा और मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर पाऊँगा । यह मडभू जा गरीब है और इसने नि स्वाध्याय भाव से मेरा सत्कार किया है । यह पारस इसी को सौंप दिया जाए तो यह सुखी हो जाएगा । फिर अठारह वर्षों के बाद जब मैं आऊँगा तो इसको लेकर कुछ लोहे का सोना बना डालूँगा और उसे ऐसे ही गरीब लोगो को बाँट दूँगा । इस प्रकार पूरा साधु की स्थिति से मैं इस आत्मा के चरम विश्राम स्थान को प्राप्त कर लूँगा ।

इस विचार से पूरित होकर वह उस भूगड्ढे बेचने वाले को बोला, “भाई, यह लो। मेरे पास और तो कुछ नहीं है। बस, यह छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। परंतु यह बहुत कीमती है। यह पारस का टुकड़ा है। यदि लोहे के साथ इसका संयोग कर दिया जाये तो लोहा भी स्वर्ण बन जाएगा। अठारह वर्षों तक तुम जितना चाहो, उतना सोना बना लेना और फिर मुझे यह वापस दे देना।”

इस प्रकार पारस को सदुपयोग में लगाने के लिए उसने उसे भडभूजे को दे दिया। वह गरीब आदमी भी खुश हो गया। उसने पारस का टुकड़ा लेकर साधक को विदा कर दिया।

भडभूजे ने सोचा कि अब क्या है, अब तो मैं दुनिया भर के लोहे का सोना बना सकता हूँ। उसने पारस को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर वह बाजार में जा पहुँचा। वहाँ लोहा बेचने वाले की दुकान पर जाकर उसने लोहे का भाव पूछा। पुराने जमाने की बात है। लोहा बेचने वाले ने कहा, “भाई, पन्द्रह रुपए का भाव है।” उसने सोचा कि अभी कुछ दिन बाद जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब खरीद लूंगा। अभी ऊँचे भाव का लोहा क्यों खरीदूँ? वह घर चला आया और अपना काय करते हुए खुशिया मनाता रहा कि वह जब चाहे लोहे को सोना बना लेगा।

कई महीने बीतने पर एक दिन फिर बाजार में पहुँचा और लोहे का भाव पूछा तो मालूम हुआ कि तेरह रुपए का भाव था। उसने सोचा कि अभी तो भाव अधिक है। पहिले पन्द्रह था और अब तेरह हो गया है। भाव और उतर जायेगा तब सोना बना लूंगा।

कुछ वर्षों के बाद वह फिर बाजार में पहुँचा तो लोहे का

भाव आठ रुपए था। उसे यह भी अधिक प्रतीत हुआ। ऐसा करते-करते उसने छ रुपए तक का भाव देख लिया। फिर भी उसने सोचा कि अभी नहीं, जब दो-तीन रुपए का भाव हो जाएगा, तब सोना बनायेंगे।

ऐसा करते करते द्वादह-ही-द्वारा में अठारह वष पूरे हो गए और वह एक तोला भी सोना नहीं बना सका। समय पर अचानक वही साधक आ गया। उसने कहा, "लाभो भाई, पारस का वह टुकड़ा।" भटभूजा ईमानदार था। उसने कहा, "मैं तो कुछ भी नहीं कर सका।" साधक ने कहा, "तुम कुछ भी नहीं कर सके तो अब मैं क्या करूँ? अरे! इतने वर्षों तक यह तुम्हारे पास पड़ा रहा, फिर भी तुम इसका कोई फायदा नहीं उठा सके।"

यह तो एक रूपक है। उस भटभूजे की गरीबी मिटाने के लिए साधक ने उसे पारस का टुकड़ा दिया था, परन्तु उसने प्रमाद, आलस्य और लोभ के बशीभूत होकर चक्कर ही चक्कर में सारा समय खो दिया और सोना नहीं बना सका। अब कितना ही प्रयत्न करे तो भी क्या वह टुकड़ा उसे मिसने वाला है?

ऐसे ही आज का यह मनुष्य तन पारस के टुकड़े से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें आत्मा को सोना बनाने का प्रसंग है। सामायिक, पौषध, अत नियम आदि धारण करके विश्राम-स्थान पर पहुँचने की नितांत आवश्यकता है। परन्तु मेरे भाई बालक-अवस्था में सोचते हैं कि अभी क्या है? अभी तो खाने पीने की अवस्था है, खेलने-कूदने की अवस्था है। जवानी आएगी तब देखेंगे। और जब जवानी आ गई तब सत कहते हैं, "भाई, अब तो विश्राम स्थान पर पहुँचोगे?" इस पर वे कहते हैं, "महाराज, अभी तो जवानी है। खाने-कमाने और मोज-घोव के दिन हैं।

अभी तो शरीर में ताकत है। हा, जब वृद्धावस्था आएगी, तब वहां पहुंचेंगे ?”

ऐसा करते-करते जब वृद्धावस्था आ पहुंचती है और सत कहते हैं कि अब तो कुछ करो। वे कहते हैं, “महाराज, अभी तो बाल-बच्चों की शादी करनी है। धर्म और आत्मा परमात्मा की बातें तो फिर करेंगे। जब साठ वर्ष के हो जाते हैं और सत कहते हैं कि अब तो कुछ करो। तब वे कहते हैं, “महाराज, कुछ तो करेंगे। परन्तु क्या करें, ही समय नहीं मिलता। बच्चे काम करते हैं परन्तु वे दूकान में कुछ बिगाड़ न कर डालें, इस चिन्ता से वहां का काम भी देखना पड़ता है। मन उधर ही लगा रहता है”

जब ऐसी स्थिति हो तो क्या कहा जाए ? क्या वे मनुष्यतन रूपी पारस की कद्र कर रहे हैं ? वे विश्राम कर रहे हैं या अशांति के झूले में झूल रहे हैं ? ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन की कीमत नहीं है। प्रभु के चरणों में पहुंच कर इन्हें विश्राम करना चाहिये परन्तु ये तो और अधिक थकान महसूस करके ससार में परिभ्रमण करने की ही सोच रहे हैं।

आप स्वयं बुद्धिमान हैं। जीवन की लगन है तो कुछ सोचिए। जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्या आई है कि यह जीवन पारस के समान मिला है तो उन्हें चाहिए कि वे इसे भगवान के रास्ते पर पहुंचा दें।

चौथी अवस्था में भी यदि आत्मा और परमात्मा की साधना तथा कर्मों के विश्राम-स्थान की ओर बढ़ने का मौका मिल जाए तो जिंदगी की चौथी अवस्था तो शांतिपूर्ण हो सकती है। यदि ऐसा किया जाय तो अंतिम समय में हाय-हाय करते नहीं जाना

१९४ : आध्यात्मिक ज्योति

पडेगा, जैसे कि वह मडभू जा हाय हाय करते वैसे का वैसे ही रह गया ।

पश्चात्ताप न करना पडे, इससे पहले ही प्रथम विश्राम स्थान पाने के लिए कोशिश करनी चाहिये । यह सबका काम है । जिन व्यक्तियों ने इस स्वरूप को समझ लिया है, वे सम्यक् दृष्टि के विश्रामस्थान को पा गए हैं ।

बीकावेर—

स० २०३०, आवण शुक्ला ६

समता-जीवन-दर्शन

दुःख दोहगा दूरे दलया रे, सुख सपदशु भेंट,
धौंग धणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?
विमल जिन दोठा लोयण आज, मारां सिध्यां बाछित काज ।

विमल परमात्मा की प्रार्थना आत्मिक विमलता प्राप्त करने के लिए की जा रही है । जब तक आत्मा मल-रहित नहीं बनती, तब तक उसे वास्तविक आत्मिक साम्राज्य के दर्शन नहीं होते । जीवन में अनेक तरह के प्रसंग आया करते हैं परन्तु उन प्रसंगों के बीच भी यदि व्यक्ति की शुद्धवृत्ति बनी रहे और वह जीवन की चरम सीमा के निमल स्वरूप को सामने रख कर गतिशील रहे तो अवश्य ही वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है ।

जिस आत्मा में से मल, विकल्प और आवरण नाम के तीन दूषण हट गए हैं, वही आत्मा विमलनाथ के नाम से प्रयुक्त हुई है । जिनको शुद्ध स्वरूप में विद्यमान अनन्त अव्याबाध सुख का अनुभव हो रहा है, उन सब आत्माओं को विमलनाथ के नाम से पुकारा जा सकता है । जिस साधक के मन में पूरा विमलता का लक्ष्य स्थिर हो गया है, वह साधक भी उस निमलता को पाने के लिए अपने जीवन के प्रत्येक छोर को देखने की कोशिश करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरे वर्तमान जीवन में बहो मलिनता है और कहा निमलता है ?

मलिनता का रूप तो प्रायः सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है । इस मलिनता के विध्वंस के कारण ही व्यक्ति में विषमता है और व्यक्ति की विषमता परिवार तथा समाज को प्रभावित कर रही

१९४ : आध्यात्मिक ज्योति

पड़ेगा, जैसे कि वह मडभू जा हाय हाय करते वैसे का वसा ही रह गया ।

पश्चात्ताप न करना पड़े, इससे पहले ही प्रथम विश्राम स्थान पाने के लिए कोशिश करनी चाहिये । यह सबका काम है । जिन व्यक्तियों ने इस स्वरूप को समझ लिया है, वे सम्यक् दृष्टि के विश्रामस्थान को पा गए हैं ।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला-६

समता-जीवन-दर्शन

दुःख दोहम्मा बूरे टल्या रे, सुख सपवशु भेंट,
घोंग घणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?
विमल जिन दीठां लोयण आज, मारां सिध्यां धांछित काज ।

विमल परमात्मा की प्रार्थना आत्मिक विमलता प्राप्त करने के लिए की जा रही है । जब तक आत्मा मल-रहित नहीं बनती, तब तक उसे वास्तविक आत्मिक साम्राज्य के दर्शन नहीं होते । जीवन में अनेक तरह के प्रसंग आया करते हैं परन्तु उन प्रसंगों के बीच भी यदि व्यक्ति की शुद्धवृत्ति बनी रहे और वह जीवन की चरम सीमा के निमल स्वरूप को सामने रख कर गतिशील रहे तो अवश्य ही वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है ।

जिस आत्मा में से मल, विक्षेप और आवरण नाम के तीन दूषण हट गए हैं, वही आत्मा विमलनाथ के नाम से प्रयुक्त हुई है । जिनको शुद्ध स्वरूप में विद्यमान अनन्त अव्याबाध सुख का अनुभव हो रहा है, उन सब आत्माओं को विमलनाथ के नाम से पुकारा जा सकता है । जिस साधक के मन में पूर्ण विमलता का लक्ष्य स्थिर हो गया है, वह साधक भी उस निमलता को पाने के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षीर को देखने की कोशिश करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरे वर्तमान जीवन में कहा मलिनता है और कहा निमलता है ?

मलिनता का रूप तो प्रायः सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है । इस मलिनता के विषवृक्ष के कारण ही व्यक्ति में विषमता है और व्यक्ति की विषमता परिवार तथा समाज को प्रभावित कर रही

है। परन्तु समाज में यदि इस विष-वृक्ष की विषमता पनपने लगी तो समूचा राष्ट्र उससे अछूता नहीं रह सकता। यदि राष्ट्र इस विषमता के विपाकुर से व्याप्त हो जाता है तो सम्पूर्ण विश्व इसकी छाया से व्याप्त हुए बिना नहीं रह सकता। इस मलयुक्त अवस्था ने ही विषमता को पनपाया है परन्तु इस विषमता को समाहित करने के लिये इस के प्रतिपक्षी तत्त्व को समझ रखा जाए तो विषमता का विपाकुर समता के रूप में परिणत हो सकता है।

इस जीवन के अनुसंधान में यदि सही तरीके से चिंतन किया जाए तो मानव का चरम सद्गुण समता का ही बनता है। वह विमलता के घरातल पर समता की चरम सीमा पर पहुँचने की कोशिश करे तो अपने जीवन के अणु अणु में आत्मा की पूर्ण निर्मलता और समताप्राप्ति की साधना कर सकता है।

मस्तिष्क जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें विषमता के विष वृक्ष का अकुर भी है और समता का पौधा भी है। दोनों का स्थल एक ही है, जैसे कि एक ही भूमि में अफीम भी बोई जा सकती है और गन्ने का पौधा भी उगाया जा सकता है। परन्तु यदि गन्ना उपजाना है तो अफीम की खेती को हटाना होगा और उस जमीन को साफ-सुथरी बना कर सम अवस्था में लाना होगा। अफीम सम्बन्धी विषम तत्त्व को हटा कर यदि गन्ने का पौधा आरोपित किया जाता है तो उसी घरती से अमृत तुल्य गन्ने की मधुरता उपलब्ध हो सकती है।

मनुष्य के मस्तिष्क की इस उपजाऊ भूमि में अफीम के तुल्य मल, विक्षेप और आवरण की खेती लहलहा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा सत्रास पा रही है और उसे शांति के क्षण नहीं मिल रहे हैं। जिससे दखो उधर अशांति का जाल ही दृष्टिगत

हो रहा है। ऐसी जगह पर, यदि समता रूपी इक्षु-रस की खेती उपजाना है तो उस मल, विक्रैष और आवरण रूपी अफीम को साफ करना होगा और मस्तिष्क की तमाम विचारधाराओं को समता सिद्धांत से ओतप्रोत करके उसे समतल बनाना होगा। मनुष्य का मस्तिष्क समता-सिद्धांत से परिमार्जित होना चाहिए। इस समता सिद्धांत-दर्शन में समस्त मानव जाति का समावेश है, संपूर्ण विश्व की समता का बीज इसमें समाया हुआ है।

यदि मनुष्य का मस्तिष्क समता-सिद्धांत दर्शन से आप्लावित होकर शुद्ध बन जाय तो वह उनमें समता सिद्धांत दर्शन का बीजारोपण कर सकता है और यह बीज यदि उस शुद्ध भूमि में बो दिया गया तो जीवन का कोई भी भाग उस समता-दर्शन से अछूता नहीं रहेगा।

यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में समता जीवन दर्शन का बीज अकुरित हो गया है तो उसकी वाणी में समता का प्रवाह बहने लगेगा, उसके नेत्रों से समता का झरना बहेगा, उसके कानों में समता का नाद गूजेगा, उसके हाथ समता के कार्य में अग्रसर होंगे, उसके पैरों की गति समता-जीवन की साधना में उत्पन्न होगी, उसके शरीर के अणु-अणु में से समता-जीवन दर्शन का प्रकाश फूट पड़ेगा और वह समता को परम पावनी गंगा बहाता हुआ, जन-जन के मन को पवित्र करता हुआ चलेगा।

यद्यपि आपका अतमन अभी विषमता की ओर आकर्षित है लेकिन वह विमलनाथ भगवान के चरणों में पहुँचने की तत्पर है। इस तत्परता के साथ आप समता के उस स्वरूप को, जो समता-जीवन-दर्शन के नाम से आपके सामने कुछ नियमपूर्वक आ सकता है, अपनाने की कोशिश करें, जिससे कि आप आध्यात्मिक जीवन के साथ शांत-शान्ति का ऐसा विगुल बजा सकें, जो अनैतिकता

को पहाड़ियों को तोड़ता हुआ नैतिकता के साथ आध्यात्मिक जीवन की पवित्र धारा से प्रत्येक मानव के अन्दर आनन्द उत्पन्न करने वाला बन जाये ।

इसके लिए कथनी की उपेक्षा आचरण की आवश्यकता विशेष है । कथनी और करनी में यदि सामंजस्य आ जाता है, व्यक्ति जैसा कहता है, उसी के अनुरूप यदि उसे शक्ति के अनुसार आचरण में लाता है तो उसका जीवन किसी भी क्षेत्र में रहे, वह चमके बिना नहीं रहेगा ।

व्यक्ति के अन्दर समता-जीवन दशन आ सकता है । जब व्यक्तियों का समूह मिल जाएगा तो समता-सूचक-दशन की अवस्था बनेगी और वही आगे बढ़ कर विश्व की शांति का एक अमोघ उपाय प्रसारित कर सकेगा । समता जीवन दशन को आप सिर्फ वाचिका दृष्टि से नहीं सुनें परन्तु उसको जीवन के अन्त-करण के घरातल पर उतारते हुए सुनें ।

समता जीवन दशन के बिना शांति होने वाली नहीं है । अन्य अनेक प्रयत्न चाहे किसी घरातल पर होते हों, वे किसी भी लुभावने नारे के साथ हो परन्तु जीवन में जब तक समता दशन नहीं होगा, तब तक वे सब नारे केवल नारों तक ही सीमित रहेंगे और उनके साथ विषमता की जड़े हरी होती हुई चली जाएँगी । इसलिए समता जीवन दशन को मुख्यतया अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो मानव जीवन में एक नए आलोक और एक नई शांत-क्रांति का प्रादुर्भाव हो सकता है । समय समय पर शांत क्रांति का शखनाद करने वाले ऐसे महापुरुष हो गये हैं । वे त्यागीवर्ग में से भी आए हैं गृहस्थों में से भी । ऐसे व्यक्तियों ने समाज के प्रांगण में शांत क्रांति को तीव्र गति दी है ।

मैं प्रायः आपके समक्ष त्यागीवर्ग का विषय रखता हूँ और उस शांत क्रांति के हेतु त्यागीवर्ग की विचारधारा में आप लोगों का जीवन ढलता हुआ सा जा रहा है। आचार्यश्री हुकमीचंदजी म० सा० ने शांत क्रांति का बीज बपन किया और निग्रन्थ श्रमण-संस्कृति की स्थिति की सुदृढ़ बनाया। उन्होंने साध्वीचार में समता के बजाय जब विषमता की जड़ें हरी होती देखी, नियमों की अवहेलना होती देखी, साधु-मर्यादा का पूणतया पालन होते हुए नहीं देखा तो उनकी आत्मा तिलमिला उठी। वे चले थे स्व-कल्याण की इच्छा से परन्तु उनकी क्रांति की यह पावन धारा जनमानस को पवित्र करती हुई बहने लगी और उनके पीछे, एक के बाद एक, महापुरुषों की शृंखला उस पवित्र क्रांति की धारा के साथ जुड़ती ही गई।

हम ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि पूर्वकाल में भी बारहवर्षीय दुष्काल में जब समाज में विषमता ने पैर फैलाए, अनैतिकता के कारण मानव-जीवन विगड़ने लगा और अनैतिकता का बोलवाला धार्मिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया तो ऐसे मौके आए कि गृहस्थों में से भी बुद्धिशाली व्यक्तियों ने सक्षमता के साथ उस शांत क्रांति की आवाज को बुलंद किया।

जो बाहरी रत्नों को परखने की शक्ति रखते हैं, वे अन्दर के रत्नों को भी पहिचानने की कोशिश करें। स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशखाल जी महाराज फरमाते थे कि जिसका दिल बहुत मजबूत होता है, वही व्यक्ति रत्नों को परख सकता है। रत्नों का व्यापारी होना सहज नहीं है। इस व्यापार के साथ कई व्यक्ति पत्थर सरोखे हृदय के अर्थात् आध्यात्मिक जीवन से शून्य बन जाते हैं। परन्तु जिनका जीवन इन रत्नों के साथ आसक्त नहीं है,

वे रत्नों के परीक्षण के साथ-साथ जीवनरत्नों को पहिचानने में भी सक्षम बन जाया करते हैं ।

अहमदाबाद के प्रसिद्ध सेठ जो लोंकाशाह के नाम से ऐतिहासिक पृष्ठों में प्रख्यात हैं, एक जौहरी के पुत्र थे । उनकी भी जीवन गाथाएँ अजब उग की थी । उनके पिताश्री ने कुछ बहुमूल्य हीरे खरीदे । उन्होंने सोचा कि यह बहुत कीमती हैं, अतः जितनी सम्पत्ति थी, वह सब उन हीरो के खरीदने में लगा दी गई ।

उनके परिवार में जौहरी जी स्वयं, उनकी धर्मपत्नी और एक पुत्र थे तीन ही प्राणी थे । कालांतर में उनको ज्ञात हुआ कि मैं ठगा गया हूँ । यह तो कच्चा (भूठा) माल है । ये काँच के टुकड़े हैं । मेरी दृष्टि चूक गई और मैंने सारी सम्पत्ति इसमें लगा दी ।

इसी चिंता ने उनके जीवन को झकझोर दिया । अन्ततः गत्वा वे मरणासन्न स्थिति में पहुँच गये । मरने से पहिले उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मैंने बहुमूल्य नगीने खरीद रखे हैं । जब कभी आवश्यकता हो तो मेरे मित्र अमुक जौहरी के माध्यम से इनका विक्रय करवा कर अपने जीवन की स्थिति को ठीक रखना । उन्होंने सोचा कि मैं तो ठगा गया परन्तु पत्नी के सामने यह बात कह दी तो उसका दिल बैठ जाएगा और यदि पुत्र को कह दूँगा तो उसकी क्या दशा होगी ? अतः उन्होंने यह बात मन में रखी और वे काल कर गए ।

उनका पुत्र अभी विश्राम्यास कर रहा था । आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी । खाने पीने के साधन कम होने लगे । तब माता ने नगीना देते हुए पुत्र से कहा, “अमुक जौहरी जी तेरे पिता के मित्र हैं, उनके पास इस नगीने को रख कर कुछ रुपये ल आ, जिससे कि अपना काम चल सके ।”

बालक नगीना लेकर जौहरी जी के यहा गया और बोला कि माता ने कहा है कि आप इस नगीने को अपने पास रख कर कुछ रुपए दे दीजिये । जौहरी जी नगीने को देखते ही पहिचान गए कि यह खरा नहीं है । परन्तु इस वक्त यह बच्चा लाया है, अतः इसे ऐसा कहूंगा कि यह नगीना खोटा है तो मुझ पर इसकी माता विश्वास नहीं करेगी और सोचेगी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसी बात कही है । अतः उन्होंने यही कहा कि तुम इसको अभी तिजोरी में ही रखो । जब प्रसंग आएगा, तब इसे बचेंगे । परन्तु कल से तुम यहा दूकान पर बैठो और जवाहिरात का घघा सीख कर अपनी आजीविका चलाओ । बालक ने वैसा ही किया । जौहरी का बच्चा जौहरी ही निकला और उसने जवाहिरात के ध्ये में जल्दी ही प्रवीणता प्राप्त कर ली ।

उस समय राजाओं का जमाना था । राजा लोग बहुमूल्य हीरे मोती खरीदा करते थे । एक बार महाराजा ने बाहरी व्यापारियों से माल खरीदने की दृष्टि से अपने नगर के जौहरियों को इकट्ठा किया । बाहर के व्यापारियों के पास कुछ मोती थे । वे खरे हैं या खोटे, इस बात की परीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई तो जौहरी का यह लडका भी वहा पहुँचा । सब जौहरियों ने मोतियों की परख करके कहा कि प्रत्येक मोती सवा सवा लाख रुपयों का है ।

यह लडका भी वही गंभीर आकृति धारण किये बैठा हुआ था । महाराजा की दृष्टि इस पर गई तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है ? उन्हें बतलाया गया कि वह भी जौहरी है । महाराजा ने इससे पूछा, "तू क्यों नहीं बोलता है ?" इसने निवेदन किया, "मेरे बुजुर्ग बोल चुके हैं तो मैं अब क्या कहूँ ?" इस पर उसे कहा गया कि तुमको भी बोलने का हक है, तुम भी कुछ कहो । इस पर

ससने कहा, “महाराज, क्षमा करें । इन मोतियों में से दो मोती तो खरे हैं और और सवा सवा लाख की कीमत के हैं परन्तु तीसरा मोती तो सवा कोडी का भी नहीं है ।

यह सुन कर सबको आश्चर्य हुआ और वे उसकी ओर देखने लगे । बेचने वाले व्यापारी भी मलिन भावना से कुछ का कुछ सोचने लगे, चिंतन करने लगे ।

उस वक्त महाराज ने सोचा कि यह लडका जो कुछ कह रहा है, उसमें तथ्य होना चाहिए । इसकी बुद्धि में कुछ पनापन है । इससे पूछा गया कि मोतियों की परीक्षा कैसे की तो इसने उत्तर दिया, “महाराज । मैंने अपनी दृष्टि से परख की है । इस मोती को बिधवाया जाये । यदि यह फूट जाय तो समझ लीजिये कि यह खोटा है ।

परीक्षा करवाई गई तो वैसे ही हुआ यह देख कर सब जीहरी आश्चर्य करने लगे कि हमने काफी गहरी दृष्टि से देखा था परन्तु इस लडके की अपनी दृष्टि कितना काम करती है ! वे जीहरी थे । उनके मन में इस लडके की प्रवीणता को देख कर ईर्ष्या नहीं हुई । वे समता के साथ सोचने लगे कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में छोटी उम्र का एक ऐसा बालक भी निकला, जो हम सब जीहूरियों की लाज बचा सका । उन्होंने इस स्थिति को मान-अपमान का विषय न बना कर समता के साथ चिंतन किया । फलस्वरूप उस बालक का सब जीहूरियों का सिरमौर बना दिया गया ।

उस बालक के पिता के मित्र ने जब यह देखा कि वह जवाहिरात की परीक्षा में पूर्ण प्रवीण हो चुका है तो एक दिन दूकान पर ग्राहक आने पर उसने बालक से कहा “अब तुम अपने पिता के खरीदे हुए नगीने बेच दो ।”

बालक घर पर गया और अपनी माता से बोला, “वे नगीने साम्रो, उन्हें देच देवें ।” माता ने नगीने निकाल कर दिये तो उसने देखते ही कहा कि ये तो कांच के टुकड़े हैं । मा ने कहा, “अरे, तुम्हारे पिताजी तो कहते थे कि यह खरे हैं ।” लडके के उत्तर दिया, “पिताजी कहते थे सो ठीक है परन्तु मैं कहता हूँ, वह भी ठीक है ।”

माता ने उस पर विश्वास किया । जौहरी जी को मालूम हुआ कि परीक्षण ठीक किया गया है ।

इस प्रकार से जवाहिरात के क्षेत्र में तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करने वाले जब धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे इन भौतिक तत्त्वों में लिप्त नहीं होते । वे चिन्तन करते हैं कि ससार के इन पदार्थों से तो ऊपर की जाच होती है परन्तु आध्यात्मिकता से आंतरिक जीवन निमल और पवित्र बनता है ।

लोकाशाह ने भी ऐसा ही सोचा और वे सत्ता की सेवा में जाने लगे तथा बिना सकोच दिल खोल कर धार्मिक काय करने लगे । वे सोचते थे कि मुझे अपना जीवन निमल बनाना है । समाज का क्षेत्र बड़ा है । आध्यात्मिक काम किसी एक का नहीं हैं । मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जीवन निमल बनेगा । मुझे अप्रसर, होकर सेवा का काम करना चाहिए ।

उनकी सेवा की भावना में अदर की पवित्रता के साथ समता की स्थिति थी । अतः वे जनमानस में जल्दी ही प्रतिष्ठित हो गए । सबके मस्तिष्क में उनका व्यक्तिस्व समा गया । निर्ग्रन्थों की सेवा का प्रसंग आया तो उन्होंने दिल खोल कर सेवा की परन्तु जब वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ तो उसमें भी दडतापूर्वक भागे बड़े । कथा-भाग की दृष्टि से अड़तालीस बड़े बड़े गृहस्थों ने त्याग-भाग को अपनाने का सोचा और सोचा ही नहीं, वे भागे भी

आये । उ'होने तत्परता के साथ शात-क्रांति का प्रचार और प्रसार किया । यह सब आप, ऐतिहासिक पृष्ठों से पढ़ सकते हैं ।

इस प्रकार समय समय पर त्यागी, सत्ता में त्यागवृत्ति के शब्द उद्बोधित हुए हैं तो त्यागी गृहस्थवर्ग में से भी ऐसे लोग आगे आए हैं । मैं तो अपनी स्थिति से देखता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में गुण ग्रहण करेगा, वह वस्तुतः समता-जीवन दर्शन के साथ उलेगा और दूसरों के जीवन को भी इस ओर मोड़ने की कोशिश करेगा ।

इस प्रकार से जीवन में जागृति का प्रसंग आए तो युवक क्या पीछे रहेंगे ? मैं युवकों से कहूँगा कि वे दिल दिमाग से उत्साहित हो तथा बिना स्वार्थ भावना के, साथ तत्पर होकर समझें । जो समता-जीवन दर्शन में सब कुछ लगाने को तत्पर होते हैं, वे सब युवक हैं । उम्र से कोई कैसे भी हो । जहाँ उत्साह है, वहाँ तरुणता है । जो दिल से उत्साही हैं, वे सब तरुण हैं ।

परन्तु आज का तरुण-वर्ग कानों में तेल डाल कर सोया हुआ है । तरुण सोचते हैं कि धर्म करना तो बूढ़ों का काम है । हम को तो राजनीति में भाग लेना है या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है । यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है । उसको सोचना है कि अपना काम करते हुए भी जीवन के प्राण समता-दर्शन को नहीं भूलाना है । युवकों को तो नये जोश से आगे आकर इसमें अग्रसर होना ही चाहिए और एक दूसरे के दिल को जोतना चाहिए ।

हमको यह जीवन मिला है तो ऐसे ही नहीं चला जाए, कुछ न कुछ भला तो इस जीवन में अवश्य ही कर गुजरें । अनैतिकता की स्थिति पर चिंतन करके परिवार और समाज में समता-जीवन

दर्शन आए। राष्ट्र और विश्व में समता जीवन दर्शन आए, ऐसी भावना यदि तरुणों में आ जाती है और वे जाग जाते हैं तो सब कुछ करके दिखला सकते हैं। परन्तु आज की युवा पीढ़ी जिस रूप में चल रही है और उसकी जो दशा है, उसको देखकर कभी-कभी विचार होता है कि तरुणों में जोश है परन्तु इनमें थोड़े से होश की जरूरत है। वह आ जाए तो ये कुछ का कुछ करके दिखला सकते हैं।

युवकों में इस प्रकार की स्थिति हर क्षेत्र में बननी चाहिए— चाहे वह थली प्रात हो, मालवा हो या अन्य स्थान हो। उनमें एक जागृति आ जाये, क्रांति का स्वर आ जाए और वे सोचें कि हमको अपने जीवन में समता-दर्शन अंगीकार करके चलना है, हमें आत्मा को जीतना है और समाज में एक नयी लहर पैदा कर देना है तो उन्हें जीवन के दुगुणों को दूर फेंक देना चाहिए।

आज की युवा पीढ़ी में कई कुव्यसनों के लक्षण हैं। आज का युवकवग उनका दास बन गया है। वे शरीर से तरुण हैं परन्तु कुव्यसनों की दृष्टि से बूढ़े हो चुके हैं। यदि जीवन में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि के कुव्यसन हैं तो ये तरुण जीवन को वृद्ध बनाने वाले ही हैं।

क्या यह जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या जीवन को इस प्रकार से व्यर्थ में वर्वाद करना चाहिए? जिनके मस्तिष्क में ऐसे कुव्यसन प्रवेश कर जायें, जो नैतिकता का घरातल भूल कर गिर जायें तो ऐसे युवकों को क्या युवा-पीढ़ी में लेंगे? अरे, इनसे तो वे बूढ़े ही अच्छे हैं, जो कुव्यसना से दूर हैं और समता जीवन-दर्शन का लक्ष्य बना कर चल रहे हैं। निश्चय ही वे तरुण हैं।

बधुओं! ऐसे कुव्यसनों से जीवन का कितना ह्रास हो रहा है। आज डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि कैंसर की बीमारी का मुख्य

कारण सिगरेट है। डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। वैज्ञानिक भी हैरान है। फिर भी लोग उसके आधीन होकर चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति क्या अपने जीवन में समता-दशन ला सकते हैं? उनमें यदि बल है तो इन कुव्यसनो को दूर फेंक देना चाहिए। जब तक नहीं समझा तब तक इनमें फसे रहे परन्तु समझ कर तो इनसे दूर हट जाना ही चाहिए। शराब, मांस, अण्डे आदि सब दुव्यसन हैं। वे सम्पूर्ण युवा-पीढ़ी के जीवन में से हटने ही चाहिए।

समता जीवन दशन को सर्वत्र आवश्यकता है। यह मानव-मात्र का जीवन है। जीवन के घरातल को ठीक करने के लिए समता सिद्धांत-दशन के आधार पर आप समता जीवन दशन को ग्रहण करेंगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे।

यदि एक प्ररूपणा, एक फरसना, एक अनुशासन, एक इशार पर अपने अभिमान को न रखते हुए नि स्वाय भावना से जीवन की स्थिति को समझ लिया जाये तो फिर समता जीवन दशन आने में क्या देर लगे? इससे सारे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की स्थिति सुबढ़ होकर मानवमात्र के भन्दर समता दशन का सूत्र जुड़ सकेगा और प्रत्येक मानव-तन में रही हुई आत्मा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।

॥

दीकानेर—

स० २०३०, आवण शुक्ला ७

श्रमृत का भरना

बुझ दोहग दूरे दलया रे, सुख सपदशु भेंट,
धोंग घणी माये कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, भारी सिध्या धाँछित काज ।

विमलनाथ परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की पक्तियों के माध्यम से जिस स्वरूप का चिन्तन किया जा रहा है, वह इस आत्मा के लिए अत्यन्त हितावह है । विमलनाथ परमात्मा मोक्ष में पधार गए और सदेव के लिए वे शुद्ध स्वरूप में स्मरण कर रहे हैं । प्रार्थना की पक्तियों में उस शुद्ध अवस्था से पूर्व की केवल-ज्ञानयुक्त अवस्था का वर्णन है । जिस शरीर में रहते हुए विमलनाथ परमात्मा ने अपने विमल स्वरूप को प्राप्त किया, उस अंतिम शरीर के साथ चौतीस प्रतिशत से युक्त उनका वह दिव्य जीवन जिस समय उपलब्ध था, उस समय की अवस्था का कुछ संकेत दिया जा रहा है । आत्मा अन्दर से जितनी निर्मल होगी, भावनाएँ जितनी पवित्र बनेंगी, उतना ही जीवन का अणु-अणु पवित्र भावनाओं से प्रभावित होगा ।

इस विश्व में जड़ और चेतन दो तरह के तत्त्व दृष्टिगत होते हैं । यद्यपि दोनों का स्वभाव ध्रुव्य दृष्टि से भिन्न है परन्तु पर्याय की दृष्टि से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव की स्थिति का प्रसंग है । आत्मा कमयुक्त बनती है—कर्मों की अवस्था उसके साथ अनादिकालीन है । शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यह कमवर्गणा सर्वथा जड़ के रूप में है परन्तु जिस समय आत्मा के विचार वाहरी पदार्थों के साथ आसक्त बनते हैं, उस समय वे कमवर्गणा के

पुद्गल आत्मा के साथ संयुक्त हो जाते हैं और जैसे ही आत्मा के साथ उनका सम्पर्क हुआ, आत्मिक प्रदेशों के साथ वे सलग्न बने, वैसे ही आत्मशक्ति में शुभ और अशुभ फल देने की शक्ति पदा हो जाती है। यह आत्मा का जडत्व पर प्रभाव होता है। जब कम-वगणा के पुद्गल आत्मा के स्वभाव से प्रायः उदय में आते हैं, उस समय आत्मा के ऊपर आच्छादित होकर वे आत्मा की पर्याय शक्ति को दबा देते हैं। इस तरह से आत्मा का सम्पर्क पाकर कमवगणा के पुद्गल, स्वयं आत्मा को ही आच्छादित कर देते हैं।

यह दशा प्रायः चलती रहती है परन्तु यह तभी तक चलती है, जब तक कि आत्मा अपने विमल स्वरूप को नहीं समझती है। जिस समय उसका निमल स्वरूप की ओर ध्यान चला जाता है और वह स्वाधीन बन जाती है तो फिर 'कर्मों' के उदय से होने वाले प्रभाव को अपने मौलिक रूप में नहीं आने देती, बल्कि आत्मा के विचारों की शक्ति का प्रभाव इन पदार्थों पर पड़ता है, जिससे ये पदार्थ आत्मा के अनुरूप चमकने लगते हैं।

सूर्य की प्रभा किरणों जब पत्थरों पर पड़ती है तो पत्थर भी चमकने लगते हैं। मिट्टी के ढेलों पर वे किरणें पड़ने लगी तो वे भी चमकने लगेंगे। मिट्टी और पत्थर में चमक नहीं है परन्तु सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होकर उनमें भी चमक आती जाती है। वैसे ही जिन आत्माओं का शरीर निर्मल आत्मा से, निमल विचारों से युक्त रहता है, वह शरीर भी उन पवित्र आत्मिक विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है।

यही कारण है कि विमलनाथ भगवान् ने केवलज्ञान-युक्त शरीर का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवन् ! आपका यह शरीर जिसमें आप केवलज्ञान और केवलदर्शन के साथ विराजमान

है, किन् परमाणुओं से बना है और यह कैसी विलक्षण रचना है कि जिसमें से अमृत का क्षरणा वह रहा है—

शांति सुधारस भोलती रे, निरखत तृप्ति न होय ।

भव्य प्राणी आश्चर्य करते हैं कि यह जो आपका शरीर-पिण्ड है, आकार है, जिसमें आप विराजमान हैं और जिस शरीर के अणु अणु में आपके आत्मिक प्रदेश रमण कर रहे हैं, ऐसी इस शरीर की दिव्य भूति, यह शरीर रूपी आकृति मानी अमृत से भरी हुई है ।

अमृत का तात्पर्य है—जिसका मरण नहीं हो, सदा के लिए अमर हो जाए । ऐसी शक्ति आत्मिक भावना में रहती है । वह जब तत्व में नहीं रहती है । जिनमें आत्मिक भावना के विचार नहीं हैं, आत्मिक विचारों से जो पदार्थ प्रभावित नहीं हैं और आत्मा से रहित हैं, उन पदार्थों से हरी-भरी रचना नहीं हो सकती । वह तो तभी होती है, जबकि आत्मा के विचार इस शरीर पर पड़ते हैं । शरीर पर विचारों का प्रभाव पड़ता है और उसके कारण जो शरीर के परमाणु हैं, स्कन्ध हैं वे भी अमृत-रस से हरे-भरे हो जाते हैं । यही कारण है कि जब कभी आध्यात्मिक रस की कवितायें तीर्थंकरों के लिए की जाती हैं तो उनमें भी इसी बात का द्योतन किया जाता है कि—

यं शांतरागरुचिभि परमाणु भिस्त्व

निर्मापितस्त्रिभुवनैकसलाममृत ।

तावत् एव खलु तेप्यणु पृथिव्या

यते समानमपर न हि रूपमस्ति ॥

मानतु ग आचार्य ने प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करते समय उनके केवलज्ञानयुक्त शरीर की विशेषता बताते हुए भक्तियों के

विषय में कहा है कि भगवान् ! आपका यह शरीर किस प्रकार दिव्य और अमृत के तुल्य शांतिरस को देने वाला बना हुआ है ! मालूम होता है कि जितने भी शांतिरस के परमाणु थे, वे सबके सब आपके शरीर में आकर समा गए । पृथ्वी में शांतिरस का ऐसा कोई परमाणु बाकी नहीं रहा, जो दूसरे के लिए बचा हो । इसी लिए आपका शरीर केवलज्ञान, केवलदशन से युक्त होकर तीन लोक के अन्दर एक दिव्य स्वरूप धारण किये हुए है ।

मानतु ग आचार्य ने जसे ऋषभदेव भगवान् की स्तुति के प्रसंग से केवलज्ञान, केवलदशन से युक्त शरीर का वर्णन करते हुए आत्मा की धामा को प्रकट रूप में बतलाया है, वैसे ही विमलनाथ भगवान् के प्रसंग से उनके केवलज्ञान, केवलदशन-युक्त आत्मा की मूर्ति में यही अमिय (अमृत) भरा है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती । तीर्थंकर का शरीर जिस समय अतिशयो से युक्त है, उस भामंडल और दिव्य शक्तियों की यदि उपमा देने के लिये कोई पदार्थ ढूँढ़े तो वह मिल नहीं सकता । कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जिसे केवलज्ञान, केवलदशन-युक्त शरीर की उपमा दी जा सके । इसीलिए कवि कहता है कि मैं उपमा नहीं दे सकता—

शांति सुधारस झीलसी रे, निरखत तृप्ति न होय ।

आपका शरीर शांति सुधारस का समुद्र बना हुआ है । जब आपके दशन करने में मेरे नेत्र तन्मय होते हैं तो प्रभु ! उस जीवन के दशन करने में वे नेत्र झपलक रह जाते हैं ।

तीर्थंकर माता की कुक्षी से जन्म लेते हैं तो उनमें अनेक विशेषताएँ रहती हैं । परन्तु उस समय इतने शांतिरस झरने की स्थिति उनकी नहीं बनती है । जब वे दीक्षा लेते हैं तो साधना में रहते हैं । परन्तु जब उनकी आत्मा केवलज्ञान, केवल दशन से युक्त

बन जाती है तो शरीर की आभाएँ पलट जाती हैं और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनका सारा शरीर विलक्षण दिखलाई देता है। उस समय जो भी भव्यात्माएँ उनके दर्शन करती हैं, वे अपने आप में शांति—सुधारस का पान करते हुए इस प्रकार की अतृप्ति का अनुभव करती हैं कि उनके सामने से हटें नहीं, बल्कि टकटकी लगा कर देखते ही रहें। इसीलिए कवि ने संकेत किया है कि—

शांति सुधारस झीलती रे, निरखत तृप्ति न होय ।

भगवन् ! आपके इस अतिशययुक्त जीवन को देखते देखते आत्मा अनुभव करती है, मानो इस शरीर के माध्यम से शांत रस का झरना बह रहा हो। मेरी आत्मा अन्दर से काम, क्रोध, मद, लोभ से सतप्त है परन्तु वह इस झरने को देख देखकर अपने आप में शांति का अनुभव करती है। इससे मन तृप्त ही नहीं होता है और वह सोचती है कि इसको अधिक से अधिक ग्रहण करती रहे।

यह शक्ति हर एक आत्मा में है। यदि आत्मा अपने विचारों को ठीक रखे, अपने जीवन की समस्त वृत्तियों को बदल दे और शुद्ध भावना में बहने लगे तो उसके शरीर के परमाणुओं पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

कभी-कभी ऐसा प्रसंग आता है कि मनुष्य ऐसे दिव्य विचारों से सपन्न पुरुष को देखते ही अपने आपका भान भूल जाता है। कहा जाता है कि जहाँ तीर्थंकर भगवान् का समवधारण होता है, वहाँ सिंह और बकरी भी घेर भाव को भूल कर एक स्थान पर बैठते हैं। उन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि क्रूर सिंह भी अपनी हिंसक वृत्ति को भूल जाता है, क्योंकि अहिंसा की धारा शरीर से भी बाहर आती है। इसके लिए पातञ्जल योगदर्शन में एक सूत्र में आया है कि—

चाहिए और यदि भूल से कुछ कह दिया हो तो मुह में घास लेने के पहिले ही क्षमायाचना कर लेनी चाहिए और कदाचित् ऐसा प्रसंग नहीं बने तो सायंकाल प्रतिक्रमण के समय तो उस पवित्रता को ले ही घाना चाहिए । कदाचित् वह भी नहीं बन सके तो पक्खी के दिन ऐसा कर ही लेना चाहिए ।

जैसे सतों के लिए कहा गया है, वैसे ही गृहस्थ वर्ग को भी अमृत-रस का भरना लाना है । उसके लिए भी प्रक्रिया है । श्रावक के बारह व्रत बतलाए हैं । उनमें से बारहवा व्रत क्या है ? वह व्रत आपको जानना जरूरी है । वह 'अतिथिसविभागव्रत' है । गृहस्थ भोजन करने बैठे तो उस समय उसके मन में यह पवित्र भावना आए कि मैं तो यह भोजन रोजाना ही ग्रहण करता हूँ, क्या यही अच्छा हो कि मैं इसमें से दान भी दे सकूँ । कोई उत्तम पात्र मिल जाए—सवस्व का त्यागी, कष्ट सहिष्णु, किसी की कष्ट न देने वाला और अमृत तुल्य जीवन रखने वाला महारमा आ जाये तो मैं अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे दे दूँ । यह भावना निभाई जाती है तो इससे आपके विचारों का असर शरीर पर पड़ेगा और भोजन की प्रक्रिया से जो रस बनेगा, उससे विचारा की शुद्धि होती चली जाएगी ।

। यह प्रक्रिया अपने जीवन के साथ है । हर एक व्यक्ति इससे सम्बंध जोड़ सकता है । यदि आप इस प्रकार अपने जीवन में ये बातें ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन भगलमय बनेगा । आप अपने जीवन को मांजने के लिए, पवित्र रखने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका जीवन भी पवित्र बनते ही एक दिन विमलनाथ भगवान के समान अमृत का शरना बन सकेगा ।

बीकानेर—

स० २०३०, आवण शुक्ला १०

आत्मचिन्तन

बुल दोहगा दूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
घोंग घणो माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?
विमल जिन दीठां लोयण आज, मारां सिध्यां वाछित काज ।

विमल प्रभु को जिस आत्मा ने समझा है, वह मव्यात्मा विमलनाथ के चरणों में अन्य वस्तु की याचना नहीं करती है । यदि वह कुछ भी याचना के स्वर में बोलती है तो उसका स्वर भौतिक तत्त्व से रहित ही होता है । वह कहती है, “भगवन्, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ । स्वामी और सेवक के ये भाव औपचारिकता से हैं—उपचार से किये गये हैं क्योंकि साधक के मन में कहीं व्यय में अहंकार की भावना जागृत नहीं हो जाए, इसलिए वह परमात्मा को समक्ष रख कर उसे स्वामी के रूप में पुकारता है और अपने आपको उनका सेवक समझ कर अपने जीवन की साधना करना चाहता है ।

जिसके मन में परमात्मा का उच्चतम आदर्श है, वह परमात्मा के चरणों में यही निवेदन करेगा, “भगवन्, मैं आपके चरणों की सेवा पा सकूँ । आप आनन्दधन के रूप में हैं यानि आपका आत्मिक स्वरूप परिपूर्ण रूप से विकसित हो चुका है । आपमें आनन्द-तत्त्व पूरी तरह भर गया है । अब आनन्द से भिन्न कोई तत्त्व आपमें प्रवेश ही नहीं पा सकता । ऐसा अनन्त चतन्य-शक्ति के विकास का परिपूर्ण रूप आपने प्राप्त कर लिया है । मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आपके जसी विमल अवस्था आए ।

आत्मिक प्रदेश शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से असह्य गिने जाते हैं, यद्यपि ये प्रदेश इस आत्मिक तत्त्व से कभी भी अलग नहीं हो सकते परन्तु बौद्धिक दृष्टि से प्रदेशों की सख्या बना कर निर्देश दिया गया है। ये असह्य प्रदेश अनादिकाल से इस ससार की मलिनता को लेकर चल रहे हैं, कम रूपी कीचड़ से लिप्त होकर ये अपने शुद्ध और पवित्र स्वरूप को धूमिल करके चल रहे हैं। सेवक उसी मलिनता को दूर हटाने के लिए ही भगवान की चरण-शरण चाहता है, यद्यपि वह सेवा देने लेने सरीखी नहीं है।

सेवक निवेदन करता है, "आपके आध्यात्मिक जीवन के दो चरण हैं—श्रुतधर्म रूप और चारित्र्यधर्म रूप। इन दोनों चरणों को मैं आपकी परम कृपादृष्टि से अपने इन असह्य आत्मप्रदेशों में विधिवत् अपना लूँ। वे चरण यदि मेरे जीवन में उतर आयेंगे—श्रुत और चारित्र्य रूप गुणों का विकास होने लगेगा तो उनके सहारे मेरा कम-कीचड़ धुलता रहेगा और आत्मा की निर्मलता तथा पवित्रता बढ़ती हुई चली जाएगी। मैं इसी मार्ग पर चलता हुआ आपके चरणों की सेवा की याचना कर रहा हूँ।"

बधुमो ! जिस भव्यात्मा ने इस चरण सेवा का स्वरूप समझा है, वह अपने आत्म स्वरूप को अवश्य पहचानेगी क्योंकि उसके पहिचाने बिना वह चरण सेवा रूप श्रुत और चारित्र्य धर्म, उसके जानने के पेट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस दिव्य स्वरूप को पाने के लिये जब आत्मा की भव्य तैयारी बनेगी तो वह विमलनाथ को अपने जीवन के अदर चरम सीमा के विमल गुण रूप में ही प्रकट करेगी। फिर सदा के लिए स्वामी और सेवक का भाव मिट जाएगा। फिर तो सेवक भी सेव्य बन जाएगा, भक्त भी भगवान बन जाएगा। भक्त और भगवान में फिर अंतर नहीं रहेगा। दोनों की तुल्यता, दिव्य-स्वरूप की दशा, जिस रूप

मे इस आत्मा की बनेगी, वह आनन्दधन रूप मे आत्मा के चरम स्वरूप को पा सकेगी ।

इस साधना के लिये सत और सती वग इस ससार के बीच विषयो का परित्याग करके आध्यात्मिक साधना मे तन्मयता के साथ चलने की कोशिश करते हैं । कहा तो आज के विचित्र ससार के लुभावने दृश्य और कहा साधना की दृष्टि से ये रुक्ष चरण । परन्तु जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की साधना मे रम जाता है, उसको इस जीवन मे रुक्षता का भान ही नहीं होता है । वह तो जीवन की स्नेहमयी स्निग्धता ही देखता है । हर घड़ी, हर पल, हर समय उसके जीवन मे इस आध्यात्मिक आनन्द का संचार होता रहेगा । वह इसमे डुबकी लगाता हुआ कभी भी बाहर झाकने की कोशिश नहीं करेगा । उसका वह अपूर्व जीवन परम सौम्य और परम आनन्दमय आध्यात्मिक स्वरूप बनेगा ।

जिन साधको ने आध्यात्मिक जीवन मे रमण करने के लिये भौतिक पदार्थों का त्याग तो अवश्य किया है, परन्तु विधि के साथ धीतराग देव ने जिस माग का निर्देश दिया है, उस माग पर गमन करने मे जो लड़खड़ा रहे हैं, जिनके जीवन का रास्ता ढाँचाडोल बन रहा है, वे इस साधना की पोशाक को लेकर तो अवश्य चलते हैं, परन्तु उन पुरुषों का इस आध्यात्मिक माग मे प्रवेश नहीं होने की स्थिति में वे वास्तविकता का भान नहीं कर पायेंगे । वे सोचते हैं कि जिस ससार के परित्याग के साथ आध्यात्मिक जीवन मे प्रवेश होता है, उसमे हमने प्रवेश तो किया 'परन्तु आध्यात्मिक जीवन' की अनुभूति तो हमको नहीं हो रही है । वे इसी विषय को लेकर छटपटाने लगते हैं । ऐसे साधक को यह सोचने की कला आनी चाहिए कि मैंने वस्तुतः जिस माग में प्रवेश किया है, उसो

भावना के साथ मैं उस विधि की अपना कर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को बिता रहा हूँ या नहीं ।

यदि वह अन्दर प्रवेश करने का प्रयास ही नहीं करता और दिन-रात चौबीस घण्टे केवल ससार के विषयो' का ही चिंतन करता रहता है कि अमुक व्यक्ति कसा है, अमुक परिवार में कौन है, अमुक काम उसे करना है, अमुक धर्म का काय भी हाथ में लेना है या अमुक धार्मिक सस्था के लिये चढ़ा चिट्ठा करना है तो वह साधना के सही मार्ग पर नहीं है । इस प्रकार की वाय्यावली के साथ जिस साधक का जीवन इन बाह्यो पदार्थों में परिभ्रमण कर रहा है और इन्हीं के पीछे वह अपनी जयश्री देख रहा है, अपनी यश पताका की कामना कर रहा है और सोच रहा है कि इन कामों से समाज की ओर से मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए तो ऐसा चिंतन हितावह नहीं है । वह सोचता है कि ओहो, महाराज ने इतना परोपकार का काम करा दिया, यह धन्यवाद समाज की ओर से मुझे मिल गया और जन मानस की ओर से इस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो गया तो मेरी साधुता की साधना पूरी हो गई । इस प्रकार ऊपर-ऊपर ही तैरने वाले व्यक्ति, ऊपर ऊपर से ही बतन को मांजने वाले व्यक्ति, भले ही साधना में चलें परंतु वे अन्दर की स्निग्धता को प्राप्त नहीं कर सकते ।

इसलिए जानोजनों का कहना है कि ये काय तो जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, वे भी संपादित कर लेंगे । इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो उनमें भी है । वे अपने घर, समाज और राष्ट्र का काय करते हुए भी इन कार्यों को सहज भाव से निपटा सकेंगे । और खास तौर से यह काय उन्हीं के जिम्मे का है क्योंकि वे अन्य अन्य कार्यों में इतने लीन रहते हैं कि उनको आध्यात्मिक-दर्शन का प्रसंग ही नहीं आता है । ये काय उनके लिए रसप्रद हैं । यदि तुम भी उन्हीं के

कार्यों को लेकर चलोगे तो वह सोचेंगे कि चलो हमारी जिम्मे-
वारी हटी। परन्तु तुम अपना जिम्मेवारी को छोड़ कर उधर प्रवेश
कर रहे हो और आध्यात्मिक रस का पान नहीं कर रहे हो तो यह
बड़ी विडम्बना है। भले ही तुम ऐसी साधना में चलते रहो परन्तु
अपने अन्दर की अनुभूति और आनन्द का आस्वादन ठीक तरह से
नहीं कर पाओगे।

यदि विमलनाथ के स्वरूप को पाना है तो उसको अन्तर में
प्रवेश कराने का अभ्यास चालू रखना चाहिये। इसमें कठिनाइया
बहुत आती हैं। मन त काल के विषय और कषाय इस आत्मा के
चारों ओर घेरा डाल कर खड़े हुए हैं और बढने नहीं देते हैं।
परन्तु तुम निरन्तर सावधान होकर चलो तो उनकी पछाड कर
अपने निमल स्वरूप की ओर बढ़ सकते हो। पूण साधक को तो,
जो ससार का वैभव त्याग कर साधु की पोशाक में चल रहा है,
ऐसा करना ही चाहिए।

इसके साथ ही साथ सतों के जो छोटे भ्राता श्रावक हैं और
सतियों की छोटी बहिनें श्राविकायें हैं, उन्हें भी अपने पथ से विच-
लित नहीं होना चाहिये। जितने धार्मिक कार्य हैं, उनको तन्मयता
से चलाने की कोशिश करनी है। उनको कभी कहा जाए कि
बीबीस घण्टों में से एक घंटे के लिए तुम इस आध्यात्मिक-रस को
लेने का अभ्यास करो तो वे सहसा बोल उठते हैं कि महाराज क्या
किया जाए—हमारी दैनिक दिनचर्या बड़ी विचित्र ढंग की है। जब
हम अपने कृत्यों को देखते हैं, सासारिक व्यवहार में कुरीतियों को
देखते हैं तो दिल रौने लगता है। किस प्रकार पाप की कालिमा
हमारे ऊपर छाई हुई है! ऐसी स्थिति में हम उन विमलनाथ
परमात्मा की साधना एक घण्टे के लिए भी कैसे करें?

मैं सुझाव दिया करता हूँ कि आप इस प्रकार के पश्चात्ताप में जल रहे हैं तो यह भी शुभ भावना है। जो घिमलनाथ के स्वरूप को देखता है, उसे अपनी मलिन दशा को देख कर दुःख होता है। जो कीचड़-रहित निर्मल जीवन देखने की कोशिश करता है, वह कीचड़ से भरा हुआ हो तो अपने आपमें ग्लानि का अनुभव करता ही है। वह यह भी सोचता है कि इस गद पानी से लिप्त होकर भी क्या मैं गदगी और कीचड़ से रहित पुरुष का स्मरण करूँ ? इसमें मुझे शम आती है।

मैं तो कहूँगा कि यह शम सरीखी कोई बात नहीं है। इस शुभ लक्षण के बीच में यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो आपके अन्दर जागृति पैदा होगी। आप सोचेंगे कि जिन आत्माओं ने इस ससार की पाप वासनाओं से ऊँचा उठ कर अपने आपको परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त किया तो उनका अनुसरण करके मैं भी वैसा ही क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैं क्यों पिछड़ा रहा हूँ ? वह शक्ति भुक्त में भी है। मैं इन व्यवहारों और परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता हूँ। इन परिस्थितियों को मैंने स्वयं अपने सिर पर लिया है, कोई दूसरा इन्हें मेरे ऊपर लादने के लिए नहीं आया है। ये स्वयं मेरे द्वारा पकड़ी गई हैं। यदि मैं इस पकड़ को छोड़ देता हूँ तो मेरा जीवन उस पवित्र सत् स्वरूप में पहुँच सकता है।

दुनिया के अन्दर चारों तरफ काँटे बिछे हुए हैं, तीक्ष्ण शूलें दोख रही हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे चलूँ ? ये शूलें मेरे पैरों में चुभ जायेंगी। परन्तु यदि वह विवेक के साथ चिंतन करे तो उन शूलों से डरने की स्थिति नहीं रहेगी। यदि वह इस कल्पना से चले कि मैं इन सब शूलों को साफ करके विल्कुल साफ रास्ते पर चलूँ, तब वह न तो उन शूलों को साफ कर सकेगा और न

चल ही सकेगा कहावत है—‘न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी ।’

यह तो कठिन माग है । यदि तुम इस पर चलना चाहते हो तो अपने पैरो में पादत्राणिका ग्रहण कर लो । उसे आप सीधे शब्दों में गृहस्थ अवस्था में जूते या पगरखी बोल देते हैं । जिसने जूतिया पहिन रखी हैं तो फिर दुनिया के काटे उसका क्या बिगाड करेंगे ? वह तो बेघडक चलेगा । उसको कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है ।

वैसे ही यदि आप अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो दुनिया की मलिनता के कांटों को छू-छूकर अपने आपको दु खी बयो बना रहे हैं ? आप क्यों नहीं अपने जीवन में ऐसे आवरण लगा लेते हैं, जिससे कि सारी की सारी दुनिया मलिन कांटों से भरी रहे परन्तु आपका जीवन तो अबाध गति से इस प्रकार चले कि कोई आपका कुछ बिगाड ही नहीं कर सके । युद्ध के मैदान में जाने वाला सेनानी अपने शरीर पर कवच पहिन लेता है तो फिर कितने ही तीक्ष्ण बाण क्यों न आयें परन्तु उसे चोट नहीं लगती । वैसे ही यदि आप अपने जीवन में नैतिकता का कवच पहिन लेते हैं और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दृष्टि से फिजूल खच को मिटा देते हैं तो इस दुनिया की मलिनता और काटे आपका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकेंगे ।

आप स्वयं कमजोर बने हुए हैं और हैरानी का अनुभव कर रहे हैं तो फिर इस कमजोरी को दूर करने के लिए किसी योग्य चिकित्सक से दवा लेने की जरूरत है । जैसे किसी योग्य डॉक्टर के पास पहुँच कर आप पौष्टिक दवा लेते हैं और अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक कमजोरी को दूर

करने के लिए आप आध्यात्मिक चिकित्सक के पास पहुँच कर आध्यात्मिक पुष्टि हेतु खुराक लीजिये और अपने बिगड़ हुए व्यवहारों को सुधारने की कोशिश कीजिये। परन्तु जब वह दवा ली जाती है तो उसको लेने का विधि-विधान भी सोचना पड़ेगा कि उसे किस प्रकार लिया जाये ? साथ ही दवा लेने और पथ्य के बारे में सोचने के लिये समय की भी आवश्यकता है।

यदि जीवन की मलिनता को मिटाने के लिये दवा लेना है तो एक घण्टे का समय तो निकालना ही होगा। एकात में बैठ कर आप अपने आध्यात्मिक जीवन की तमाम बुराइयों को देखने की कोशिश करें। यदि आप उनको देख लेंगे तो एक दिन वे बुराईया आपसे किनारा कर लेंगी। फिर वे आपके जीवन की शक्ति को लूट नहीं पायेंगी। आप बुराइयों को देख नहीं पा रहे हैं, तभी वे आप पर आक्रमण कर रही हैं। आप बुराईया को अच्छाईया समझ रहे हैं। इसीलिए वे आप पर अधिक से अधिक आक्रमण कर रही हैं। अतः यदि आप बुराइयों को देखने की कला सीख लेंगे तो फिर वे ऐसा नहीं कर सकेंगी।

मान लीजिये कि एक गृहस्थ अपने स्थान पर बैठा हुआ है और उसके घर में कोई चोर प्रवेश कर रहा है। यदि मालिक उस को चोर न समझ कर साहूकार समझ रहा है तो वह बेघड़क घर में प्रवेश करेगा। परन्तु यदि घर का मालिक उस चोर को चोर समझ लेता है और कहता है कि तुम भा तो रहे हो परन्तु मैं समझता हूँ कि तुम चोर हो। तुम मेरे घर में चोरी करने को आए हो तो करो चोरी—मैं बठा हूँ। ऐसी हासत में क्या वह चोर आपके घर में चोरी कर सकेगा ? चोर समझेगा कि मुझे चोर मान लिया गया है तो अब मैं यहाँ चोरी कैसे करूँ ? वह भाग खड़ा होगा।

जैसे उपयुक्त परिस्थिति में घर का मालिक चोर को चोर समझ लेता है और उसे सम्बोधन करके अपने घर की सम्पत्ति सुरक्षित रख लेता है, इसी प्रकार इस घर का मालिक अर्थात् आत्मा भी यदि अपनी बुरी आदतों को लुटेरा समझ ले और उन्हें सम्बोधन करे कि देखो, मैं तुम्हें पहिचान गया हूँ, तुम मेरी अमुक-अमुक आत्मिक सम्पत्ति को चुराने आए हो। मैं बैठा हूँ। अब तुम चोरी कैसे कर सकते हो? इस प्रकार की सावधानी यदि इस आत्मा में आ जाए तो उसके पास ये बुराईया कभी नहीं रह सकेंगी।

कठिनाई यह है कि इंसान इन बुराईयो को पहिचान ही नहीं पा रहा है और व्यर्थ ही इनसे भय खा रहा है। उसके पास इन्हे पहिचानने का समय ही नहीं है। न तो वह बुराईयो को देखने का अभ्यास करता है और न उनकी जानकारी ही प्राप्त करता है। इस दृष्टि से दिन-प्रतिदिन बुराईयाँ बढ़ती जा रही हैं। अतः वे वह रोता रहे, चिल्लाता रहे परन्तु इससे क्या होगा? वे तो और भी अधिक आक्रमण करेंगी। वे कमजोर व्यक्ति को अधिक दबायेंगी और उसकी आध्यात्मिक सम्पत्ति को लूट कर ले जायेंगी।

आप यदि सावधान होकर चिन्तन करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक चिन्तन के लिये एक घण्टे का समय निकालिये। महाराज ने कह दिया, इस रूप में नहीं परन्तु नियमित रूप से कड़ियाँ जोड़िये और सोचिये कि एक घण्टे भर का क्या कार्यक्रम रखना है? कौनसी वृत्तियों को देखना है? फिर चौबीस घण्टों की दिनचर्या देखना सीखें। इस प्रकार आप चौबीस घण्टों का भावी कार्यक्रम बना सकते हैं। यदि आप मन की एकाग्रता से घण्टे भर की सामायिक कर पाते हैं तो कालिमा धुल जाएगी। परन्तु इस प्रकार

आप करेंगे, तभी यह बन सकेगा। कपड़ों के मैल को देख देख कर रोते रहे तो ऐसा करने से क्या होगा ? मले कपड़ों को धोने के लिए समय तो चाहिए या नहीं ? वे कितने समय में धुल सकते हैं ? चौबीस घण्टे का मैला कपड़ा एक घण्टे में धुल सकता है। एक घण्टे की खुराक लेते हैं तो उसका रस चौबीस घण्टे चलता है। आप चौबीस घण्टों में एक घण्टे का समय निकालिये और चिंतन कीजिए।

आप कह सकते हैं, “महाराज, यदि आज कपड़ा धोते हैं तो कल वह फिर मलिन हो जाता है।” परन्तु आप इससे क्यों घबराते हैं ? यदि आप धोते रहेंगे तो गाढ़ा मैल नहीं लगेगा और धोना छोड़ देंगे तो तत्तु-तत्तु में मलिनता प्रवेश कर जाएगी। आप दूकानदार हैं और रोजाता धुले कपड़े पहिनते हैं परन्तु सध्या तक वे मले हो जाते हैं। दूसरे रोज फिर धुले कपड़े पहिनते हैं और वे फिर मैले हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें धोना छोड़ देते हैं ? आप यह सोच कर तो नहीं बैठते कि मैं इन्हें अभी धो रहा हूँ और ये फिर मैले हो जायेंगे तो इन्हें क्यों धोऊँ ? जब कपड़ों के लिए आप ऐसा नहीं सोचते हैं और उन्हें बारम्बार धोते रहते हैं तो फिर अपनी आत्मा को धोने के लिये चिंतन क्यों नहीं करते ?

यदि आप बड़ विश्वास के साथ आध्यात्मिक साधना में लगते हैं तो अवश्य ही इस आनन्द की अनुभूति को पा सकते हैं। आप हीनता और कमजोरी कभी न लाइये। जो मजबूती लेकर चलते हैं, उनके ही गुण गाये जाते हैं।

५

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ११

क्रियाशुद्धि

घार तलवारनी सोहली, दोहली, चउदमा जिन तणी चरणसेवा ।

परमात्मा की चरण सेवा का विषय चल रहा है । प्रभु की सेवा तलवार की घार से भी कठिन बतलाई गई है । इसी कारण आंतरिक ज्ञान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रही है । परन्तु जिस आत्मा को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको प्रभु की सेवा उतनी कठिन ज्ञात नहीं होती, जितनी कि अज्ञानी को होती है । अज्ञानी मनुष्य को सेवा का कार्य सही नहीं दिखलाई देता । यहाँ 'अज्ञान' का तात्पर्य कम ज्ञान से नहीं है । ज्ञान किसी को अधिक हो या कम हो, कोई अधिक या कम ज्ञान की दृष्टि से अज्ञानी नहीं कहला सकता । परन्तु जिसका ज्ञान अविकसित है, जो वस्तु जसी है, उसे वैसी न समझ कर उसमें जो विपरीत श्रद्धान करता है, उसको यहाँ अज्ञानी कहा गया है ।

ससार के पदार्थ नाशमान हैं । इन नाशमान पदार्थों को काम में लिया जा सकता है परन्तु ये ही आत्मा के लिए सबस्व नहीं बनते हैं । आत्मा के लिए तो चरम लक्ष्य प्रभु के तुल्य बनने की प्रबल जिज्ञासा और तदनुरूप श्रद्धान है । ऐसा व्यक्ति चाहे थोड़ा ज्ञानी हो या अधिक परन्तु वह प्रभु की सेवा के भाग को ग्रहण करने वाला बन सकता है । जिसको इससे विपरीत ज्ञान है, जो आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी विषय को समझता ही नहीं है अथवा जो समझ करके झुठलाता है, अपनी कमजोरियों को छिपा कर परलोक का आलाप करता है, आत्मा की शक्ति को विस्मरण करके भौतिक तत्वों का प्रतिपादन करता है, ससार की

मोह माया ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन के अन्दर कुछ खा लिया, पी लिया, पहिन लिया मौज-शोक कर लिया, यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है, जो हम प्रकार का श्रद्धान रख कर चलने वाला है तो चाहे वह व्यक्ति अधिक ज्ञानी भी क्यों न हो, चाहे वह सारी दुनिया का विज्ञान रखता हो, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से प्रकाण्ड विद्वान भी क्यों न हो परन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि जो इस प्रकार एकाकी ज्ञान के साथ है और अपने निज स्वरूप को भूल कर ससार के विज्ञान को ही सब कुछ मानता है, वह अज्ञानी है ।

ऐसा अज्ञानी व्यक्ति प्रभु की सेवा नहीं कर सकता । उसका जीवन तो ससार की गलियों में भटकता रहता है । यह इधर-उधर की नाशमान गदगी को ही पसंद करता है । ऐसे व्यक्ति का प्रभु की सेवा का अवसर नहीं मिलता है और कदाचित् वह अपनी इस उपलब्धि के लिये यह समझ ले कि मैं प्रभु की भक्ति करूंगा, भजन करूंगा तो इससे मुझे भौतिक सुख मिलेगा परन्तु लक्ष्य तो उसका भौतिकता का है और उसकी पुष्टि के लिये यदि वह आत्मा और परमात्मा का नाम भी लेता है और उस परमात्मा की सेवा करने के बहाने से कुछ क्रियाएँ भी सम्पादित करता है तो वे क्रियाएँ उसे वास्तविक सुख दिलाने वाली नहीं बनती हैं । ऐसी क्रियाएँ यताने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं ।

एक कहे सेविये विविध किरिया करो, फल अनेकांत लोचन न देखे ।

ऐसे व्यक्तियों को कोई कहता है कि तुम परमात्मा की सेवा करो, विविध क्रियाएँ करो । यहाँ विविध क्रियाओं में वे क्रियाएँ भी शामिल हैं, जो धार्मिक क्रिया के नाम से की जाती हैं परन्तु लक्ष्य शून्य बन कर की जाती हैं । जो परम सोमा के आत्मिक स्वरूप को भूल कर विविध क्रियाएँ करता है तो यहाँ उसके फल

की अनेकातता है। अनेकात का तात्पर्य यह कि ये क्रियायें उसके फल को सिद्ध करने वाली नहीं बनती हैं परन्तु उस लक्ष्य के विपरीत ससार को सिद्ध करने वाली बनती हैं। उन अनेकान्त फल वाली क्रियायो से आत्मा चार गति ससार में भटकती है और अनादिकाल से वह ऐसे ही काय करती आई है।

जीवन है तो क्रिया है। जीवन की क्रियाओं का प्रयोग यदि वास्तविक शुद्ध आत्मिक लक्ष्य की ओर है तो उनका फल अनेकान्त नहीं होता—एकांत होता है अर्थात् वह अवश्यमेव आत्मा की सिद्धि को दिलाने वाला और प्रभु की सेवा के चरम सिरे पर पहुँचाने वाला होता है। परन्तु जिसका लक्ष्य विपरीत है, श्रद्धान सही नहीं है, वह व्यक्ति कितनी भी कुछ क्रियायें करे, चाहे वह ससार के अदर परोपकार के नाम से क्रिया करे, चाहे किसी अन्य सेवा की दृष्टि से काम करे अथवा धार्मिक क्षेत्र की पोशाक लेकर के कठिन से कठिन तप भी करे परन्तु वह तप भी सम्यक्-दृष्टि आत्मा के तप के सोलहवें हिस्से की भी नहीं छूता है। कहा भी है कि—

मासे-मासे उ जो वालो, कुसग्गेण तु भु जए ।

न सो सुयक्खायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलसि ॥

(उत्तराध्ययन ६/४४)

कोई मास-मास खमण की तपस्या करे, एक महीने भर का तप करे यानि सिर्फ गर्म पानी के आघार पर तीस दिन तक रहे और इकतीसवें दिन भोजन की दृष्टि से स्वल्प भोजन, इतना स्वल्प भोजन कि एक ढाँभ के तृण के ऊपर जितना अन्न आए, उतना अन्न वह ग्रहण करे और पुन तीस दिन की गर्म पानी के आघार पर तपस्या पचख ले और फिर तीस दिन समाप्त होने पर उतना ही अन्न पुन ग्रहण करके तपस्या करे, ऐसे महीने-महीने

भर की तपस्या करने वाला व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में महान् तपस्वी कहला सकता है, लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं परन्तु प्रभावित वे ही होते हैं, जिन्हें सही मार्ग का ज्ञान नहीं है। जिसको प्रभु की सेवा का मर्म ज्ञात है, जिसका प्रभु की आज्ञा को महत्त्व देने का संकल्प है, वह व्यक्ति सबसे पहिले यही देखता है कि यह महीने-महीने भर की घोर तपस्या करने वाला तपस्वी प्रभु की आराधना कर रहा है या प्रभु की आज्ञा से विपरीत चल रहा है।

प्रभु ने साधक के लिए कहा है कि तू अपनी साधना के क्षेत्र में एकाकी मत रह, एक दूसरे की साक्षी में रह और शासन के अनुकूल चतुर्विध सध के बीच में रह करके साधना कर। अनुशासन के साथ शास्त्रीय मर्यादाओं का कल्प लेकर यदि तप किया जाता है तो वह तप प्रभु की आज्ञा रूपी सेवा का है। ऐसा व्यक्ति चाहे महीने-महीने की तपस्या न कर सके और कभी-कभी उपवास करता हो परन्तु प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अनुशासनयुक्त आध्यात्मिक साधन में आत्मसिद्धि में लगा हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए फल की अवस्था है, प्रभु के चरण उसको मिलते हैं। जो अनुशासनहीन है, प्रभु की आज्ञा के विपरीत एकाकी रह कर प्रयत्न सबके साथ रह कर प्रभु की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता है और जिसका लक्ष्य इस आत्मा की चरम सिद्धि का नहीं है तो उस मास मास क्षमण की तपस्या करने वाले की स्थिति प्रभु के आज्ञा नुवर्ती के मुकाबले में सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। शास्त्रकारों ने ऐसे तप को 'अज्ञान तप' कहा है। वह अनेकान्त फल वाला है। इससे चार गति की वृद्धि होती है—

फल अनेकान्त किरिया करी बापड़ा, रखे चार गति माहे सेखे।

चोदहवें जिन की जो सेवा है, वह कितनी कठिन है ! इसे इस रूप में ले सकते हैं कि शरीर को कृष्ण बनाना, एक ढठस की

तरह सुखा देना, इतना त्याग होने पर भी सही ज्ञान और सही श्रद्धा तथा वीतराग आज्ञा का पालन नहीं होने से ऐसा तप ससार की गति को बढ़ाने वाला बन जाता है। वैसे ही चाहे कितनी भी लक्ष्यहीन विद्वत्ता क्यों न हो, आत्मशुद्धि के परम लक्ष्य की साधना के बिना चाहे दुनिया भर का ज्ञान और विज्ञान एक तरफ हो तो भी उस प्रभु की सेवा के लिये वह सहायक नहीं बन सकता। इसके विपरीत ज्ञान-विज्ञान भले ही अधिक न हो परन्तु प्रभु की आज्ञा में झटूट श्रद्धा हो—आणाय घम्मो' प्रभु की आज्ञा ही धर्म है, वही प्रभु के चरण हैं, वही उनकी सेवा है, इस दृढ़ श्रद्धान के साथ वह कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखता हो, ज्ञान की दृष्टि से उसको स्वल्प-ज्ञानी कहेंगे परन्तु वह अज्ञानी नहीं है, वह ज्ञानी है क्योंकि वह प्रभु की आज्ञा की आराधना करने वाला है। वह प्रभु की सेवा को समझ कर पुरुषार्थ करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति कितनी क्रियाएँ करते हैं और उनकी क्रियाओं में विवेक और तन्मय स्थिति की साधना है तो वे सब उस प्रभु की परम सेवा को दिलाने वाली हैं।

कभी-कभी इस विषय की पुष्टि करने के लिये सत् लोग कहा करते हैं कि किसी समय एक भयंकर डाकू पकड़ा जाकर फासी के तख्ते पर पहुँच गया। उस वक्त उसकी मृत्यु की तैयारी थी, परन्तु उसे जोर की प्यास लगी। वह अज्ञानी था। वह अपने कुकृत्य का फल भोग रहा था। इस अवस्था में भी उसे परमात्मा और आत्मा का ध्यान नहीं था। उसका दिल तो पानी में लगा हुआ था। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि यदि पानी पी लिया तो भी इस जीवन को टिका नहीं सकूँगा। इसकी अपेक्षा तो मैं परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करूँ, चिंतन करूँ। इसका भी उसको खयाल नहीं था। वह दशकों के सामने इशारा कर रहा था कि

कोई नजदीक आकर उसे पानी पिलाने की कोशिश करे। दशक दूर से सब कुछ देख रहे थे। वे खड़े खड़े सोच रहे थे कि उसके नजदीक जाकर यदि कुछ भी खाना पीना पेश करेंगे तो सरकार हमको भी अपराधी मानेगी। फिर कहीं हमको भी सजा न भोगनी पड़े। अतः उससे दूर रहना ही श्रेयस्कार है।

उस समय प्रभु की आज्ञा का मम समझने वाला भक्त जिनदास सोचने लगा कि इस डाकू की आत्मा इस वक्त छटपटा रही है। इसने इतना भयकर जुल्म किया की छोटी अवस्था में ही इसको फांसी के तख्ते पर जाना पड़ रहा है। संभव है, इसके भगले जीवन का आयुष्य नहीं बचा हो और इस वक्त आयुष्य बच का अवसर हो। यदि मेरे निमित्त से इसकी जिंदगी सुधर जाए तो मेरे मन वचन-काया के शुभ योग और शुभ क्रियायें मेरे लिए हितकर होंगे।

भक्त जिनदास सब भयों से मुक्त होकर मृत्यु के मुह में पड़े हुए उस व्यक्ति के समीप पहुंचा और बोला—“भाई, क्या कहते हो?” उससे बोला नहीं जा रहा था। उसने इसारा किया कि पानी। जिनदास ने कहा, “मैं तुम्हें अभी पानी पिलाता हूँ।”

जिसके मन, मस्तिष्क और तन में प्रभु की आज्ञा का अष्टतम प्रवेश, वह कष्ट पीड़ित आत्मा को देख कर स्वयं दुःखित होता है। इसीलिये ऐसी सम्यक् दृष्टि आत्मा का लक्षण बतलाया है—सम, सवेग निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था। अनुकम्पा करना, आत्मिक लक्ष्य के बिना नहीं बन सकता। इस अनुकम्पा से वह उसको बचा सकेगा या नहीं, यह प्रश्न अलग है। वह बचे या नहीं परन्तु स्वयं की आत्मा को प्रभु की आज्ञा में रखने का सुंदर मौका मिल रहा है। ऐसे समय में ही उसका परीक्षण होता है।

भक्त जिनदास उस प्यासे डाकू की तिलमिलाहट को देख कर मधुर स्वर में कहने लगा, 'भाई घबरा मत । मैं तुम्हको पानी पिलाता हूँ । तूने देर से इशारा किया । पानी लाने में मुझको विलम्ब हो सकता है । परन्तु तू अपने विचारों में कालुष्य ला रहा है, यह तेरे जीवन के लिये घातक है । अतः मैं पानी लेकर आऊँ, तब तक तेरे विचारों में शुभ भावनाओं का संचार रहना चाहिये ।'

जब ऐसे मधुर स्वर में सम्बोधन किया गया तो उस भयंकर पापी की भावना भी उस भक्त के प्रति श्रद्धान्वित हो गई । वह मृत्यु के मुह में जाते हुए भी सोचने लगा कि यह अत्यन्त दयानुपुष्य मुझ जैसे पापी से भी धृष्टान्त न करके मुझको शांति देने का प्रयत्न कर रहा है । वस्तुतः यह ज्ञानी है । इसके एक एक वचन पर मुझको विश्वास होना चाहिये ।

इस दृढ़ श्रद्धान के साथ वह डाकू मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या शुभ भावना लाऊँ ? मैं क्या सोचूँ ? उस भक्त ने कहा है कि मैं आऊँ, तब तक तू परमात्मा का नाम ले । मैं तुम्हें ऐसा नाम बतला रहा हूँ, जो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गुण-निष्पन्न नाम है—'णमो अरिहताणम्' । जिन्होंने आंतरिक शत्रु काम क्रोधादिक नष्ट कर दिये और चरम सीमा के भगवान बने, ऐसे परम सत्त्व को तेरा नमस्कार हो, उसी में तेरा ध्यान हो । उसने इसी आदिपद की स्थिति से चार पद और बतलाये और कहा कि मैं आऊँ तब तक इनका रटन जारी रहे । इस बात का पूरा ध्यान रखना ।

भक्त जिनदास पानी लेने को गया । इधर मृत्यु के मुह में जाने वाले डाकू की इतनी प्रबल भावना बन गई कि সেठ जिनदास

ने जो कुछ कहा, वह तद्वत् है। परन्तु वह 'णमो भरिहताणम्' तो भूल गया और इस प्रकार रटने लगा—

प्राणु ताणु कुछ नहीं जानू। सेठ वचन परमाणू ॥

“मैं कुछ नहीं जानता हूँ परन्तु सेठ के वचन मेरे लिए प्रमाण हैं।” इस प्रकार विश्वास रख कर वह भयकर ढाकू अन्तिम समय में पवित्र भावना से सद्प्रवृत्ति का आयुष्य बाधता है, अपनी आत्मा को परमात्मा के अन्तर्पटे में डाल देता है और उच्च गोत्र प्राप्त करता है।

बंधुभो ! ज्ञान की दृष्टि से चाहे एक मन्त्र का भी ज्ञान नहीं रहे। कमी-कमी लोग ऐसे व्यक्ति का अज्ञानी कह देते हैं। आज-कल के भाई तप की साधना करते हैं, सामायिक करते हैं। उन भाइयों को भी कुछ लोग कोसने लग जाते हैं कि तुम अज्ञानी हो। ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो। यदि सहसा इस प्रकार के किसी के वाक्य निकलते हैं तो वह भी प्रभु की आज्ञा के विपरीत है। वे अज्ञानी नहीं हैं। उन्हें विशेष ज्ञान नहीं, ऐसा कह सकते हैं। परन्तु उनका श्रद्धान तो प्रभु की आज्ञा में है। वे सुदेव, सुगुरु और सुधम पर दृढ़ श्रद्धान कर के चल रहे हैं तो वे तप कर कर रहे हैं, शुद्धक्रिया कर रहे हैं। वे क्रियायें उनको ससार में भटकाने वाली नहीं बन सकती क्योंकि वे प्राध्यात्मिक-साधना के साथ चल रहे हैं। यह बात दूसरी है कि किसी में विवेक कम है और किसी में अधिक। विवेक कम है या ज्यादा है, यह ज्ञान की मात्रा पर निर्भर है। परन्तु जो सुदेव सुगुरु और सुधम पर श्रद्धा रखता है, वह सुजानी है और जो क्रिया है, वह उसकी सोलहवीं कला है। जो मास-मास क्षमण की तपस्या कर रहा है, वह भी उसको नहीं पहुँच सकता।

इससे यह सहज स्पष्ट हो सकता है कि इन्सान को अपनी ज्ञान शक्ति बढ़ानी चाहिए। परन्तु शुद्ध लक्ष्य के साथ उस परम स्वरूप को पाने की दृष्टि से और उसके अनुरूप क्रियाओं का ध्यान रखता हुआ यदि कोई सेवा का कार्य अपनाता है तो वह प्रभु की सेवा के अन्तर्पटे में है।

जहाँ परस्पर की सेवा का विचार है, उसकी दृष्टि से भोजन लेना-देना भी एक सेवा है। उसमें भी यदि शास्त्रीय दृष्टि की स्थिति है, उसकी स्थिति से यदि भोजन का आदान प्रदान है तो वह भी उस आज्ञा के अन्तर्पटे में आ सकता है।

घर गृहस्थ वर्ग की आहार की प्रक्रिया है। वह भी आहार करता है, भोजन करता है और भोजन करता हुआ वह अपनी शक्ति के अनुसार परमात्मा की साधना में बैठ कर चिंतन करता है। परन्तु उसके चिंतन में उसके आहार की एषणीय स्थिति क्या है? आहार की गवेषणा और एषणा, ये शब्द तो साधु के लिए मुख्य रूप से प्रचलित हैं, गृहस्थ के लिए नहीं हैं। परन्तु इसके ही पर्यायवाची शब्द हैं—नैतिकता का ग्रहण। जो गृहस्थ नैतिकता को साथ रखता है और नैतिकता के साथ उपार्जन करके अपने लिये आजीविका आह्व समझता है, गृहस्थ दृष्टि से उसके लिए वह एषणीय है। परन्तु जो अनैतिकता की भावना से मोत प्रोत होकर, एक दूसरे की अपेक्षा को छोड़ कर और कुछ खाने का प्रकरण लूट खसोट की दृष्टि से जीवन में रख कर चलता है, उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया हुआ जो अन्न है, वह एषणीय नहीं कहा जा सकता। उस अन्न का परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। वह साधना को पूरी तरह नहीं साध सकता है।

पूणिया श्रावक का जो कुछ महत्त्व प्रकट हुआ, उसका मूल्यांकन भगवान महावीर ने किया। उसके पास कदोहो की सम्पत्ति

थी । कथा-भाग को दृष्टि से कथाओं में मिश्रता हो सकती है । कथाओं के कलेवर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उनको भावना में क्या सार है, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है । करोड़ों की संपत्ति होने पर भी उसने उस सम्पत्ति को अभाव वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षित रखा । वह उस सम्पत्ति का 'ट्रस्टी' बन कर रहने लगा, न कि उसका मालिक । अपने जीवन का निर्वाह करने के लिये, इस कथा भाग की दृष्टि से, वह सवा रुपये की पूणियों को बेच कर व्यापार करता था और अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन निर्वाह करता था । निर्वाह की यह स्थिति जिस सादगी के साथ बनती है, नतिकता की दृष्टि से वह जीवन कितना पवित्र हाता है !

पूणिया आध्यात्मिक जीवन की साधना में बैठता था तो उसकी साधना एकाग्र होकर चल पड़ती थी । परन्तु एक रोज अकस्मात् उसकी एकाग्रता भंग हुई । उसने चिंतन किया कि आज मुझसे क्या पाप बना, जिसके कारण मेरी साधना में बाधा उत्पन्न हो रही है ? उसने अपने जीवन को देखा । कुछ भी त्रुटि दृष्टिगत नहीं हुई । फिर उसने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ रहती है । उसके जीवन से यदि कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि का भाग मेरे साथ जुड़ता है क्योंकि मैं उससे सम्बन्ध रख कर चलता हूँ । अतः उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, "प्रिये, आज मुझसे तो कोई गलती नहीं बनी ? तुम अपने चौबीस घण्टा का चिंतन करो ।"

उसकी पत्नी ने पति की आज्ञा शिरोधार्य करके चिंतन किया तो ज्ञात हुआ कि उस दिन प्रातः काल एसोई बनाने के लिये वह पड़ोसी के यहाँ से भाग लौई तो उसके पास कुछ साधन नहीं था । इसलिये उसने पड़ोसी के यहाँ से आधा धाना उसकी आज्ञा प्राप्त किये बिना ही उठा लिया और भाग लाकर अपने भूँहरे में रख

दी । समझ है उस छाने का असर भोजन पर पड़ा हो और इसी कारण से उसके पतिदेव के परिणाम चलायमान हुए हो ।

आत्मावलोकन की इस स्थिति को उसने अपने पतिदेव के सामने रखा । पूणिया श्रावक ने कहा, “ठीक है । तुमने यह अपराध किया कि बिना आज्ञा के आधा छाना वहाँ से उठाया । परन्तु अब इसकी सफाई करो । पड़ोसी के यहाँ जाकर स्पष्ट कहो कि मैंने बिना पूछे आपका छाना उठाया, मुझसे यह गलती हुई । आप क्षमा करें और उस आधे छाने की जो कीमत हो, वह मुझसे लें । यदि बदले में छाना चाहे तो छाना लें ।”

वह पड़ोसिन के यहाँ गई और उसे सारी बात कह दी । यह सुन कर पड़ोसिन हैरान हो गई । वह बोली, “आप सरीखे धर्म-निष्ठ मेरे पड़ोस में रहें और मेरे यहाँ से आग ले जायें, इससे मेरा घर पवित्र हो गया । मुझे कीमत नहीं चाहिये । आप जो चाहें, यहाँ से ले जा सकती हैं ।” परन्तु उसने उत्तर दिया, “बहिन, आपका यह कहना ठीक है परन्तु मुझे तो अपने पति की आज्ञा का पालन करना है ।”

सुना जाता है कि औरगुजेब के जमाने में एक रुपये का तीस सेर घी था । फिर भगवान महावीर के समय में तो घी कितना सस्ता होगा ? भनाज भी सस्ता होगा । उस समय एक छाने की क्या कीमत होगी ? आज तो छाने की भी कीमत है । और घी क्या खरा है, यह तो आप जान ही रहे हैं । छाने की क्या कीमत है, यह भी आपको ज्ञात है । यह इस जमाने की बात है । परन्तु उस समय यदि आधा छाना भी मालिक की आज्ञा के बिना ले लिया तो चित्त-भग्न हो गया और वापिस दे दिया तो चित्त समाधि में लगा ।

की सिद्धि की जाती है। परन्तु धर्मनाथ प्रभु के स्वरूप को यदि दिव्य शक्ति से समझ लिया जाय तो ऐसे प्रसंग सहसा नहीं आ सकते।

आज अष्टमी है और मुख्य रूप से श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी होने से आज इस विषय को कुछ समझने का प्रसंग आया है। अष्टमी तो अनेक भाई हैं और आती रहेंगी, परन्तु जब यह जन्माष्टमी आती है, उस समय सहज ही भारत के उन दिव्य महापुरुष का स्मरण हो आता है।

श्रीकृष्ण का जन्म आज की रात को हुआ। वे अनेक नामों से इस भारत भूमि पर विख्यात हुए। उन्हीं नामों में से उनका एक नाम 'हरि' भी है। हरि नाम का तात्पर्य यदि इस शब्द की व्युत्पत्ति से समझ लिया जाय तो मैं सोचता हूँ कि इन महापुरुष का सही मूल्यांकन हो सकेगा। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हरि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है—'हरति दुर्नीतिं इति हरि' अर्थात् जो दुर्नीति का हरण करता है, वह हरि है। अथवा 'हरति जनानां दुःखानि इति हरि'। अर्थात् जो जनता के दुःखों का हरण करे, वह हरि है। यदि ऐसे हरि का गुणगान किया जाये, उनके महत्त्व को समझा जाए, उनके जन्म समय के पूर्व की भूमिका का ज्ञान किया जाए तो उनकी दिनचर्या का रहस्य स्वतः स्पष्ट हो जायेगा। आज के प्रसंग से, हरि के गुणगान की दृष्टि से, एक पुरानी कविता का उच्चारण भी मैं कर लिया करता हूँ—

हरि के गुण गाऊ हरि लीला कहि रे सुनाऊ हो-हरि जो।

वधुगो ! यह कविता कुछ पुराने समय की है। कविता नई या पुरानी फंसी भी हो, इस बात का उत्तम महत्त्व नहीं है परन्तु कविता के भावों का महत्त्व है। हरि के गुण गाने के प्रसंग से हरि

की लीला का गान करते हुए यदि आप उनके स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो आपको यह बात मलीभाति समझ में आ जाएगी कि उन्होंने किस नीति का प्रचार किया था ?

उस समय भारत भूमि में बहुत बड़ा विप्लव मचा हुआ था। जरासभ को राजसत्ता और सम्पत्ति का मद हो गया था। वह उनके नशे में मदोन्मत्त हाथी की तरह भ्रम रहा था। उसने सोच लिया था कि जनता का सारा बंधन, सत्ता और सम्पत्ति सगृहीत कर ली जाए और उसका व्यय केवल अपनी मौज शौक के लिए हो। हम बनायें सो कायदा। उसमें कोई बोल ही न सके। जैसी नीति का हम प्रचलन करें, उसको ही 'दुनिया नीचा सिर करके सहन कर ले। इस दुर्नीति के साथ उसने अपने कई साथी भी तैयार कर लिये। कस की नीति भी उसका समर्थन करने वाली बनी। शिशुपाल भी उसका ही अनुकरण करने वाला रहा। रुक्मकवच, दुर्योधन, काली नाग और कालीकुमार ये सब उस समय की दुर्नीति के मुख्य पात्र कहे जा सकते हैं। इनकी दुर्नीति के ताड़व नृत्य से भारतीय जनता सत्रस्त हो रही थी। उसको कोई धारण नहीं मिल रही थी। जनता के मुह से एक ही स्वर निकल रहा था कि इस विचित्र दशा में कोई उद्धार करने वाला आये।

यह स्वाभाविक भी है कि साधारण जनता में सहज ही उतना सत्त्व नहीं आता है। उसमें शक्ति रहती है परन्तु उस शक्ति को जगाने वाला तो कोई होना ही चाहिये और शक्ति को जगाने वाला कुछ विशिष्ट होता है। जो अद्वितीय रूप में आता है, वही जनता की शक्ति को उभार कर उसका सदुपयोग कर सकता है। जनता की आवाज खाली नहीं जाती है। यदि सामूहिक रूप में अन्तश्चिन्तन का नाद वायुमण्डल में फैले तो उस वायुमण्डल के

चलते हैं तो उनके लिये बढ़िया से बढ़िया 'कार' चाहिये, बढ़िया से बढ़िया पोशाक चाहिये और बढ़िया से बढ़िया 'एयर कन्डीशन्' (वातानुकूलित) वगला चाहिये । उन्हें ऊँचा पैद भी चाहिये । वे सिंहासन पर बैठें और सारी साधन सामग्री उन्हें उपलब्ध हो तो वे जन-सेवा कर सकते हैं, वरना उनसे सेवा नहीं हो सकती है । कलियुग के पंचम काल के सेवकों का तो यह हाल है । श्रीकृष्ण वचन से ही गायों की सेवा की दृष्टि से, जन-सेवा की दृष्टि से कैसे तत्पर हुए ! उनके जीवन की घटनायें कैसी-कैसी लीला से संयुक्त हैं ! उनका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते । आज के फैसनेबिल व्यक्ति फैशन में पड़ कर उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते । उनका जीवन कुछ और था और इनका जीवन कुछ और है । उन्होंने कालिया नाग के विष का शमन किया । जरासंध, रथमकवर, शिशुपाल और दुर्योधन आदि को किस प्रकार कसी कुशलता से शिक्षा दी ? कौन किसके योग्य था और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह उनके जीवन-चरित्र से स्पष्ट समझ सकते हैं ।

उस महापुरुष ने जन्म लेकर हर तरह से जनता के दुखों का निवारण किया, दुर्नीति का अन्त किया, सद्नीति के साथ जनमानस के स्तर को उन्नत बनाया और फिर शांति का आदर्श उपस्थित किया ।

यद्यपि आज भी उस हरि के जन्म की जयंती मनाते हैं परन्तु उनके आदर्शों को सामने रख कर जयंती मना रहे हैं क्या ? कृष्ण का जन्म कराना है क्या ? आप क्या सोचते होंगे और किस प्रकार उनका जन्म कराते होंगे ? कुछ भक्त लोग आज की रात्रि के अन्दर अपने विचारों के अनुरूप कुछ टीम टाम कर लेंगे भयंसा यत्र तत्र उनके जीवन की कुछ झांकियों का उद्घाटन कर

देंगे । इस प्रकार हरि का जन्म करवा कर अपने मानस की तृप्ति कर लेंगे कि हमने कृष्ण का जन्म करा दिया ।

धुओ ! हरि का जन्म ऐसे नहीं होगा । हरि का जन्म तो आपके दिल में होना चाहिये । यदि आज की रात्रि में आपके जीवन में उनका जन्म हो जाए तो सभी ज्वलत समस्याओं का हल सहज में ही निकल सकता है ।

आज भारतभूमि पर पूर्वकाल के मुकुटधारी जरासघ आदि तो नहीं हैं, पौशाक के जरासघ तो नहीं हैं परन्तु उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जरासघ तो आज भी मौजूद हैं । जरासघ की भावना क्या थी ? सत्ता और सम्पत्ति मेरी रहे । इस सत्ता और सम्पत्ति को कोई आंच पहुंचाने वाला हो तो हम उसका दमन कर डालें, उसे नष्ट कर दें । यह नीति जरासघ की थी । ऐसी नीति क्या आज के युग में नहीं है ? क्या जरासघ के भाई फिर प्रगट नहीं हो गये हैं ?

कस की नीति भी ऐसी ही थी । कस चाहता था कि मैं बनाऊँ तो कानून । मेरे कानून में कोई दखल नहीं दे । मैं शक्तिबल से ही सबको समझू । देवकी नारी है—वह क्या कर सकती है ? वसुदेव महाराज भद्र प्रकृति के धार्मिक मानस वाले पुरुष है । मेरे सामने वे क्या कर सकते हैं ? उनको कैद में डालना उसके बायें हाथ का खेल था । क्या आज भी वह कस इस मुकुटवध स्थिति और बल के साथ नहीं है ? संभव है, कस की नीति भी आज के युग में चल रही होगी ।

काली नाग उस वक्त गायो के ऊपर विष छोड़ता था और वे विषमय बन जाती थी । आज काली नाग तो नहीं है लेकिन

मानव अपनी विषमता के रूप से अपनी पांचो इन्द्रियों में जहर चढ़ा रहा है और आज ये पांचो इन्द्रियां विषयासक्त बनी हुई हैं। आज भी उस समय की नीति का समर्थन करने वाले, सत्ता और सम्पत्ति के साथ आसक्ति रखने वाले न मालूम कितने कासिया नाग पदा हो रहे हैं, जिन्होंने वर्तमान समाज में विषमता की खाई पैदा कर दी है और वे चारो तरफ विषमता का जहर बरसा रहे हैं।

‘गो’ शब्द का अर्थ गाय होता है और इसे पांचो इन्द्रियों के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है। पांचो इन्द्रियों का विषयासक्त बनाने वाला मानव अपने इस जन्म में तो दुःख पाता ही है लेकिन भविष्य में भी वह दुखी ही बनता है। उस जमाने में, इन्द्रियों में आसक्ति रखने वाले कितने क्या थे और उनको श्रीकृष्ण ने इस विषयासक्ति से हटाने के लिये क्या कुछ किया, उसी का वर्णन आपके सामने है।

शिशुपाल को भोग विलास का मुख्य केंद्र समझा जा सकता है। वह रूप का पतंगा बन कर राजकन्या रुक्मिणी का हृदय छीनने को तैयार हुआ। वैसे ही आज भी शिशुपाल की तरह जीवन रखने वाले न मालूम कितने व्यक्ति कन्याश्रा के हृदय का छीन रहे हैं और रूप के सोसुपी बन रहे हैं। उन व्यक्तियों के लिए यदि आप चिंतन करेंगे तो ज्ञात होगा कि शिशुपाल का रूपक भी आज मौजूद है।

सहन करके अज्ञात-वास के बाद प्रकट हुए और अपने हक की वस्तु मागने लगे तो दुर्योधन ने यहो कहा कि मैं बिना युद्ध किए उन्हें सूई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देना चाहता । यह दुर्योधन की नीति थी । आज दुर्योधन के नाम का व्यक्ति तो नहीं रहा, परन्तु वतमान में क्या ऐसा नीति मौजूद नहीं है ? क्या आज अपने भाइयों के हक को छोन कर लोग सर्वेसर्वा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ?

एक दृष्टि से देखा जाए तो आज जिंघर भी नजर डालिये उधर इस भावना का ही प्रदर्शन मिलेगा । यदि ऐसे विकट समय में आपको हरि का जन्म कराना हो तो आप अपने जीवन में कुछ तैयारी कीजिये । हरि का जन्म उस कोठरी में हुआ, जो जेल की कोठरी कहलाती है । अतः आप इस वक्त भी इन दुर्नीतियों को मिटाने वाले हरि का जन्म कराना चाहें तो अपने दिल की कोठरी में उनका जन्म कराइए ।

आत्मिक शक्ति हरि का प्रतिनिधित्व करने वाली है । इस आत्मिक शक्ति को प्रबल बनाने की आवश्यकता है । जन्माष्टमी केवल जयनाद से या बाहरी दृश्य उपस्थित करने से नहीं होगी । महापुरुषों का स्मरण केवल मनोरजन के लिए या इन्द्रिय-पोषण के लिये नहीं परन्तु जनता के दुःख-निवारण के लिए होना चाहिए ।

मैं सोचता हूँ कि आज के युग में हरि का जन्म समता दर्शन के रूप में होना चाहिये । हरि के मन में समता की भावना थी । समय समय पर उन्होंने समता की भावना को अभिव्यक्त करते हुए उसे आचरण का रूप दिया ।

गीता में एक प्रश्न आया कि दुनिया में बहुतेरे व्यक्ति पण्डित

कहलाते हैं परन्तु पण्डित किसको कहना चाहिये ? कौन पण्डित कहला सकता है ? इसका उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है कि—

विद्या-विनय-सपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

मुनि चैव श्वपाके च, पक्षिणा समर्वाणि ॥

(गीता अध्याय ५ श्लोक १८)

इसका अर्थ है कि चाहे विद्या, विनय से सम्पन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, श्वान हो या चांडाल हो, इन सबमें जो समदर्शी है, वह पण्डित है ।

मैं समझता हूँ कि इस श्लोक का अर्थ कई व्यक्ति शब्द उच्चारण के साथ कर जाते होंगे । परन्तु इसका तात्पर्य क्या है ? इसमें कौन-सा भ्रम भरा हुआ है ? कौन-सा संकेत ? कौन-सा दर्शन है ? आदि बातें सोचने की फुसत नहीं है । सोचो भी तो कैसे सोचें ? मस्तिष्क और आचरण में तो जरासघ, कंस और शिशुपाल आदि बैठे हैं । वे सोचने ही नहीं देते हैं ।

यदि भारतवासी इस श्लोक पर चिन्तन कर लेते तो आज यह दयनीय स्थिति नहीं होती और न इतनी खून खराबी और यह हिंसा का तांडव-नृत्य ही देखने की मिलता—परन्तु जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भी विषमता के बीच समता दर्शन लाने की तयारी में लगें ।

हरि को हृदय में याद करना है और उनके नाम की व्युत्पत्ति को समझना है । हरएक व्यक्ति को इसके लिए तत्पर होना चाहिए । उनका जन्म समता दर्शन के रूप में हो सकता है । मैं समदृष्टि के अभिप्राय को समता दर्शन के साथ जोड़ रहा हूँ । समता-दर्शन का प्रवेश यदि मनुष्य के मस्तिष्क में हो जाये तो

सत्ता और सम्पत्ति पर करारी चोट पड़ेगी। आज जो सत्ता और सम्पत्ति का लोलुप बन रहा है और जरासघ का रूप लेकर चल रहा है, उस पर समता दशन का प्रहार होगा और विषमता हटेगी।

आज कालिय नाग का जहर ससार के प्रत्येक कोने में बरस रहा है। मनुष्य इस जहर से इतना जजरित है कि उसकी दयनीय दशा बन रही है। आज जो अनैतिकता का ताडव नृत्य देखने को मिल रहा है, ससार में अघाघुन्धी दृष्टिगत हो रही है, इन विषयों की जड़ विषमता में ही जमी हुई है। अतः यदि समता-दर्शन को अपने मस्तिष्क में स्थान देंगे तो जीवन समता के घरातल पर बनेगा और आचार को सुधारने में कष्ट नहीं होगा।

इसलिए यदि आज सच्चे दिल से 'हरि' का जन्म कराना चाहते हैं और दिल में कराना चाहते हैं तो समता-दर्शन को अपने जीवन का स्वरूप बनावें। यह नहीं कि मुह से उच्चारण करें समता दर्शन का और जीवन में उसे नहीं लें।

हरि को जन्म दीजिए—दिल में। जो दुःख को दूर करता है, वह हरि है। यदि समता-दर्शन को मस्तिष्क में जन्म दिया और समता-दर्शन की भावना दिल में रखी तो विषमता दूर भाग जाएगी। ये विषमता रूपी काली नाग, कस जरासघ सब समता से विघ्न जायेंगे। हरि ने क्या किया? काली नाग को बंधा था। उसके हजार फण थे। वे एक को नाथते तो दूसरा और दूसरे को नाथते तो तीसरा मुह खुलता था। उन्होंने सबको कावू में किया और विषहीन बनाया। वैसे ही इस विषमता रूपी काली नाग के हजार फण ही नहीं, लाख फण हैं। उन लाख फणों को यदि हरि की शक्ति से बीधना है तो आप समता दर्शन को अपनाइये।

मैं ऊपर क्या भाग के सार को रख गया हूँ और इसलिये रख गया हूँ कि आज वे भारतीयों की दयनीय दशा को देख कर सोच रहा हूँ कि कहा वे महापुरुष और कहा आज की जनता । आज उनके जन्म दिवस को मनाते हैं परन्तु उनके उद्देश्य को भूल कर चले हैं । गीता का प्रथम श्लोक है—“धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ।” यहां ‘कुरुक्षेत्र’ कहा गया है तो मैं इसकी यह व्याख्या कर रहा हूँ कि ‘कुरु’ अर्थात् ‘करो’ और क्षेत्र अर्थात् स्थान । इसमें कर्तव्य की ओर संकेत है । परन्तु मनुष्य कर्तव्य को भूल गया है और कौन सा धर्मक्षेत्र है तथा कुरुक्षेत्र क्या है, इसका विज्ञान आज की जनता को नहीं है । आज लोग अपनी लम्बी चौड़ी बातें रख देते हैं परन्तु कर्तव्य कर्म से पीछे हटते हैं । वे काम करना नहीं चाहते हैं परन्तु पदवी सेना चाहते हैं । यह तो स्वायकारी काम है । जो स्वाय भावना से चलने वाले हैं, वे ‘कुरुक्षेत्र’ की व्याख्या नहीं समझ सकते ।

एक बार गांधीजी साबरमती आश्रम का निर्माण करा रहे थे तो गुजरात के एक बड़े विद्वान उनके पास आए और कहने लगे, “महात्मन् ! मैं आपके पास रह कर गीता का गूढ़ रहस्य समझना चाहता हूँ ।” महात्माजी ने उनकी बात सुन ली और उन्होंने रावजी भाई को बुलाया । वे आश्रम की जिम्मेवारी लेकर चल रहे थे । रावजी भाई आए तो महात्माजी ने कहा, “ये गुजरात के प्रख्यात व्यक्ति हैं और मेरे पास गीता का गूढ़ रहस्य समझने के लिए आए हैं । आपके पास कोई काम हो तो इन्हें उस पर लगा दें ।”

रावजी भाई के पास आश्रम निर्माण का बहुतेरा काम था । उन्होंने उनसे कहा कि आप गांधीजी के पास रहना चाहते हैं तो इन्हें ठठा कर रखते जाइये । वे कुछ बोल नहीं सके । परन्तु दो-

चार रोज तो उन्होंने इटें उठाई, फिर तग आ गए और रावजी भाई से कहने लगे—“मेरी तो आपने दुदशा कर दी । मैं तो गीता का गूढ़ रहस्य समझने के लिए आया था और आपने मजदूर का काम मेरे सुपुद कर दिया । यह मेरा काम नहीं है । यह तो मजदूरों का काम है ।”

यह बात जब गांधीजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि यही तो गीता का गूढ़ रहस्य है । आप केवल गादी तकिए के सहारे बैठ कर गीता का गूढ़ रहस्य समझना चाहते हैं तो क्या वह ऐसे समझ में आ सकता है ? आप अपने कर्तव्य को समझें और जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी लें तो वह गूढ़ रहस्य समझ में आ सक्ता है ।

मैं अपनी स्थिति से संतोष कर रहा हूँ । आप गीता का गूढ़ रहस्य समझना चाहें तो सारी गीता को टटोलने की आवश्यकता नहीं, इस एक ही श्लोक को देख लीजिये । यदि इस श्लोक को आप जीवन में साकार रूप दे देते हैं तो आपको जीवन की सभी समस्याओं का ज्ञान हो जायेगा ।

आज अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने अंदर हरि का जन्म कराइये । वह जन्म आपके लिए हितावह होगा । इस अवसर पर यदि जीवन में समता-दर्शन आ गया तो आप सब तरह से जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे, समाज को आनंद देंगे और सवत्र शांति की स्थापना करेंगे ।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रीकृष्णजन्माष्टमी